

مکتبہ اشرفیہ انارکلی، لاہور

دُعاؤں کی مُجملہ

اشرفیہ

مکتبہ اشرفیہ، لاہور

سیدہ امینہ خاتون

جلد
۱

شمارہ ۱

محرم، صفر ۱۴۲۲ھ

سالانہ چندہ — ۷۰ روپے
پاکستان کیلئے
پاکستان ۱۲۰ روپے سالانہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ
غیر مالک سے دس ڈالر امریکی

مذہب مسئول و مدیر التحریر
محمد ابوبکر غازی
چوڑی

مکتبہ اشریہ

قاسمی منزل سید واہ غازی پور — یو پی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر ۲۲۲۲۵۳۲ ۷ ۲۲۲۱۷۵۷ ۷ ۲۲۲۱۷۵۸

mdajmalansari52@gmail.com

فہرستِ مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۵	محمد حسین رحمان (پاکستان)	ضمیمہ کی آواز
۸	محمد ابو بکر غازی پوری	بنوی ہدایات
۱۰	محمد ابو بکر غازی پوری	امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس
۱۸	" "	حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر ایک اعتراض کا جواب
۲۰	" "	کیا کسی فقیہ یا محدث کو ساری سنتوں کا علم تھا؟
۲۳	مولانا نور الدین نور اللہ اعظمی	امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اور غیر مقلدین علماء کا بخاری کی شان میں قوالی
۲۹	" "	چند سوالوں کے جوابات
۴۱	حافظ نعیم اللہ نوری	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا یا پروردگار بادشاہ
۴۵	طاہر شیرازی	خمار سلطنت
۵۱	محمد ابو بکر غازی پوری	جنوبی افریقہ کا سفر
۶۲	مولانا ازہر مدنی	کتاب صورتِ تنطق کے بارے میں ایک تاثر

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امریکہ دہشت گردی کے نام پر عالم اسلام کو اپنی غلامی لینے کی سازش بڑی ہوشیاری سے رچ رہا ہے، طالبان کو ختم کرنے کے بعد اب عراق اس کے نشانہ پر ہے، اس وقت عراق پر حملہ کی امریکہ پوری تیاری کر چکا ہے، اقوام متحدہ کے مشاہدین اس وقت عراق میں جراثیمی اسلحوں کی چھان بین کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارے عالم اسلام کے لئے باعثِ شرمندگی ہے۔ عراق جنگ سے بچنے کیلئے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اور اب تک کی چھان بین کے نتیجے میں عراق میں اقوام متحدہ کے مشاہدین کو کچھ نہیں ملا، مگر امریکہ اور اس کا جیلا برطانیہ عراق پر حملہ کرنے کیلئے بہانہ پر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان سلوڈ کو جب تک تار تین پڑھیں گے ممکن ہے کہ عراق پر امریکی حملہ ہو چکا ہو، اس حملہ کے نتیجے میں مالی نقصان کو تو چھوڑیے جانی نقصان کتنا ہو گا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ایک اندازہ کے مطابق پانچ لاکھ انسانوں کی جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اتنی جانوں کا نقصان کرنے پر امریکہ اور برطانیہ محض اپنے گھمنڈ اور غرور اور طاقت کے نشہ میں چور ہونے کی وجہ سے اور اپنی انا کو تسکین دینے کیلئے بے چین اور بے قرار ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں سمجھدار طبقہ اس حملہ کی مخالفت کر رہا ہے اور ہر روز اس کی مخالفت میں جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، مگر بئش وہ شیطان ہے جو کسی کی لمنے کو تیار نہیں ہے، اسے حملہ کرنا ہے اور وہ کرے گا۔

ایک طرف یورپ اور امریکہ میں اس حملہ کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے دوسری طرف

محمد اسماعیل مفتاحی مونا تھ جہنم یوپی انڈیا

کسی عرب ملک میں عوام کو اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، نہ کہیں جلسہ ہے اللہ جلوس اور نہ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ، عرب حکمران بے غیرت و بے حس بنے ہوئے ہیں، عراق میں امریکہ جو بھی شیطنت کرے کسی عرب ملک میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کسی جرأت کا مظاہرہ کریں۔

یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر عراق پر امریکی حملہ ہوا تو امریکہ عراق پر قبضہ کر لے گا، بدگلا امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے بن چکا ہے اس کے بعد نہ صرف عرب ممالک کے تیل کے ذخائر پر یورپ اور امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہوگا بلکہ پوری سرزمین عرب پر صلیبی پرچم لہرائے گا، اور عرب کے عیاش اور بے حس حکمران منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اسرائیل کے عزائم بھی کسی کھلی آنکھ والے سے پوشیدہ نہیں ہیں وہ کہہ اور دینے پر اپنا تسلط جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، سعودیہ اور خلیجی ملک میں امریکہ اور برطانیہ کی اتنی فوج جمع ہے کہ عرب کے یہ حکمران عملاً بے دست و پا ہیں، ترکی میں پچاس ہزار امریکی فوج اُتارنے کا امریکہ کا منصوبہ ہے، گویا چاروں طرف سے عربوں کو گھیرا جا رہا ہے، اسرائیل ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اسے زیر کرنا ان عربوں کیلئے بہت مشکل ہے۔

مسلمان حکمرانوں میں دینی و قلمی عزت ختم ہو چکی ہے، اب مسلمان عوام ہی ہر طرح کی آذنائش اور امتحان کیلئے اپنے کو تیار کریں، اگر عوام میں پورے طور پر اسلامی جذبات پیدا ہو جائیں تو انشاء اللہ ہم مصیبت کی گھڑی سے سرخ رو نکلیں گے، قوموں کی آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے، آج یہ وقت مسلمانوں پر آ پڑا ہے، ہمیں کٹھن گھڑی کیلئے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔

محمد سہیل رحمان
پاکستان

ضمیر کی آواز

انٹرنیٹ پر سابق امریکی فوجیوں نے ایک مقالہ دیا ہے، جس کا عنوان انھوں نے رکھا ہے
۔ جنگ کر کے ریٹائرڈ ہونے والے فوجیوں کی طرف سے ضمیر کی پکار ۔

اس مقالے میں ایک بڑی تعداد میں سابق فوجیوں نے اپنا احساس جرم بیان کیا ہے۔ یہ وہ
فوجی ہیں کہ جنھوں نے ویت نام کی جنگ لڑی یا پھر عراق کی۔ ان کا کہنا ہے — ہم امریکہ کے
سابق فوجی ہیں۔ ہم انسانیت کی اکثریت کے ساتھ ہیں، جن میں ہمارے ملک کے کروڑوں لوگ
بھی شامل ہیں، ہم عراق کے ساتھ جنگ کی مخالفت کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جنگیں دیکھی
ہیں، بدلتے زمانے اور بدلتی سیاستیں دیکھی ہیں۔ ہم میں سے کئی یہ سمجھتے تھے کہ امریکی فوج میں
لوگ ری کنالک کے دفاع کا عظیم فریضہ انجام دینا ہے، لیکن اب ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا اصل فرض
کیا ہے۔ ہم امریکی ماضی سروس فوجیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر چلیں۔
ہم نے عراق کے خلاف جنگ لڑی۔ ہمیں حکم تھا کہ محفوظ فاصلے سے قتل کریں۔ ہم نے
بیشتر عراق تباہ کر دیا اور عام شہریوں کو بے دریغ قتل کیا۔ ہمیں یاد ہے کہ شاہراہ بعصرہ کی جانب
جانے والی سڑک موت کی سڑک تھی۔ ہمیں حکم تھا کہ ہم جان بچانے کیلئے بھاگنے والے عراقیوں کو قتل
کریں ہم نے یہ کیا۔ ہم بے بل ڈور سولہ کے ذریعے لوگوں کو زندہ دفن کیا۔ ہم نے دوسرے درجے کی
افزودہ (Depleted) یورینیم والے ہتھیار استعمال کئے اور میدان جنگ کو تابکاری سے بھر کر
چھوڑ دیا۔ ہم نے کیمیائی ہتھیار اور دیگر تہذیبی دواؤں کو اور کیمیائی اسلحے کے ڈبوؤں کو آگ لگا کر
فضا میں زہر گھول دیا۔ یہ ذہنی ایسی کچھڑی تھی کہ جس کا نہ صرف عراق بلکہ خود ہم لوگ بھی شکار ہوئے

۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جنگ کرنے والے ہر چار امریکی سپاہیوں میں سے ایک مکمل طور پر معذور ہو چکا ہے۔
ہمیں دیت نام کی جنگ میں نقصان سے امداد میدان میں دیت نامیوں کو نیست و نابود کرنے کا حکم تھا۔
دیت نام کے گاؤں ماٹلانے میں ہم نے ۵۰۰۰ عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا۔ ہم نے ایجنٹ اورنگ
(ایک کیمیائی اسلحہ) بھی آزمایا اور اس کے نتائج خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ہم میں سے اکثریت مارا
قتل عام کے بعد نفسیاتی مرعوب بن گئی کیونکہ ہمیں لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل کرنے کے بعد
ان کی روحیں خوابوں میں ہمیں تنگ کرتی ہیں۔

عراق پر حملے کیلئے جانے والے فوجیو! کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اہل مشن کیلئے؟ تم نابالغ
قبضہ کرنے جا رہے ہو، لیکن تم نے کبھی مقبوضہ علاقے کے لوگوں کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں دیکھی، جو
آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل کو چیر دیتی ہے۔ عراقی وہ لوگ ہیں، جو اپنا ملک چلا نا چاہتے ہیں اور
اپنے بچے بڑے کرنا چاہتے ہیں۔ صدام جیسے جابر حکمران کی موجودگی میں بھی عراق امریکہ کیلئے کوئی خطہ نہیں
ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں عراقیوں کو یہ بتانے والے کہ وہ اپنا ملک کیسے چلائیں، جب کہ ہم میں سے
اکثر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا صدر (بش) دھاندلی کرے الیکشن جیتا۔

صدام پر اعتراض ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر تباہی کر رہا ہے اسلحہ تیار کر رہا ہے، حالانکہ جیب وہ اس
اسلحے کے استعمال جیسا گھناؤنا جوہر کر رہا تھا، تو امریکی حکومت اس کی حمایت کر رہی تھی۔ اب عراق پر
اقتصادی پابندیاں عائد ہیں۔ دس لاکھ بچے صرف دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے
ہم نے عراق کے ہسپتال، دوا ساز فیکٹریاں، بجلی گھر اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ تباہ کر دیئے
کیے۔ فوجی مارگٹ، تھے۔ جب ایک بم سے ایک عورت اور اس کا بچہ مر جاتے ہیں تو یہ جگہ نقصان
نہیں، یہ قتل ہے۔

نا انصافی پر مبنی جنگ میں جب ایک بچہ اس سال سے مر رہا ہے کیونکہ فضائی بم نے پائپ
پھاڑ دیا تھا اور پینے کا پانی زہر آلود ہو گیا تو یہ دشمن کی تنبیہات تباہ کرنا نہیں۔ یہ قتل ہے۔
جب نا انصافی پر مبنی جنگ میں ایک باپ دل کے دوسے سے مر گیا کیونکہ ایک بم نے
ٹیلی فون کے نکاح کو تباہ کر دیا تھا اور فون کے ایسیو لینس دھوکا تو یہ کاٹا اینڈ کنٹرول سسٹم

کو تباہ کرنا نہیں۔ یہ قتل ہے۔۔

نا انصافی پر مبنی جگ کے دوران جب کسی دیہات کے غریب کسان اپنی جان اور اپنا گائوں بچانے کیلئے مورچوں میں مارے جائیں کہ جہاں انہوں نے ساری عمر گزار دی تو یہ فتح نہیں، یہ قتل ہے۔

تمہارے کمانڈر تم سے حکم منوانا چاہتے ہیں، ہم ملہتے ہیں کہ تم سوچو، ضمیر کی آواز کی طرف کان لگاؤ۔
(بشکریہ ماہنامہ انعام)

صفحہ کا بقیہ

(۶) کسی کو حسین و جمیل عورت بلا رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے کوئی رکاوٹ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کا پورا موقع ہے مگر اللہ کے در سے وہ اس عورت کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ گناہ کا کام نہیں ہو سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے پاکباز کا بھی اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔
(۷) اللہ کے لئے مال کا خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، شرط یہ ہے کہ یہ خرچ کرنا پورے اخلاص کے ساتھ ہو نام آدمی اللہ شہرت مقصود نہ ہو، اس طرح خرچ کرے کہ باپاں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کتنا خرچ کیا اور کیا خرچ کیا، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو ایسا صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے اور ایسے خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔

مجلہ اسلامی مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے سایہ میں اس روز رکھے گا جس روز صرف اسی کا سایہ ہوگا اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، پہلا وہ شخص جو عدل کے ساتھ حکومت کرے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگ کر زندگی گزارے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد کبھی مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کیلئے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ کی محبت میں ان کا اکٹھا ہونا اور جدا ہونا ہو، پانچواں اللہ کا بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، چھٹا وہ نیک بخت جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے دعوتِ گناہ دی تو وہ یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ساتواں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور کتنا خرچ کیا ہے۔

قیامت کا دن بڑا شدید دن ہوگا، ہر شخص کو نفسی نفسی پڑی ہوگی اس شدید دن میں یہ سات آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ (۱) عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا، اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس کے پاس فیصلہ جانے خواہ حکمران ہو یا قاضی یا منشی یا پنچایت کرنے والے لوگ، یا عدالت میں جج اور منصف جن کے پاس بھی وہ آدمی کا فیصلہ جانے اس میں وہ انصاف کا پہلو نظر رکھے، کسی کی بیجا حمایت نہ ہو، اگر حکمران ہے اور ملک کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمام رعایا کے ساتھ

انصاف کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی ہر طرح خبر گیری رکھنا، ملک کی دولت کو ان کے مفاد میں خرچ کرنا، یہ عادل حکمران کی ذمہ داری ہے، اور ایسے حکمران کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے۔

(۲) نوجوانی کا زمانہ خواہشات و جذبات میں بہنے کا زمانہ ہوتا ہے اگر اس وقت کوئی اپنا وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارے تو ایسا نوجوان اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔

(۳) وہ آدمی جو مسجد سے باہر رہ کر بھی مسجد کا دھیان رکھے، اور اس کو خیال رہے کہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے، ایسا شخص گویا مسجد ہی میں ہے اور اللہ کے حضور ہے، اس کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔

(۴) محبت اور دوستی، دشمنی اور عداوت کا معیار دین ہونا چاہئے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کیلئے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کسی سے عداوت ہو تو اللہ کیلئے یعنی عداوت کی بنیاد اپنی مصلحتیں نہ ہوں بلکہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، اس کے حکموں کو توڑنے والا ہے، شریعت سے بے تعلق ہے، بے نمازی ہے، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان امور کی وجہ سے اگر کسی سے کنارہ کشی ہو جایا جائے تو نہ یہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور قیامت کے دن وہ اللہ کے سایہ میں ہوگا۔ محبت کی بنیاد بھی اللہ کی ذات بنے کہ یہ شخص دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا فرماں بردار ہے، اس کی صحبت سے دین حاصل ہوگا، اچائیاں ملیں گی برائی سے بچنا ہوگا، کسی سے محبت کی بنیاد محض دنیاوی اغراض اور مادی مصلحتیں نہ ہوں۔

(۵) اخلاص کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، ایسے آنسو کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے اور ایسے شخص کا روزنا دھونا گڑ گڑانا اور آہ و زاری کرنا یا سے پاک ہونا ہے، اور جو عمل یا سے پاک ہو وہی عمل ہے اور ایسا شخص اللہ کے یہاں خاص اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔

مجلہ مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

(پانچویں قسط)

امام ابو حنیفہؒ اور مسئلہ قیاس

منکرین قیاس کے انکار کے سلسلہ میں
 احادیث کے استدلال پر نقد

آپ کی نظر سے وہ احادیث گزر چکی
 ہیں جن سے حکمین قیاس قیاس کے
 عدم جواز پر حجت پکڑتے ہیں مسکو۔

افسوسناک واقعہ ہے کہ یہ حضرات اس سلسلہ میں نادانوں کو سخت مغالطہ دیتے ہیں وہ
 یہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان احادیث میں قیاس درائے کی مذمت کی گئی ہے مگر یہ نہیں بتلاتے کہ ان
 سے قیاس اور رائے کی مذمت کی گئی ہے۔

آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ احادیث میں کس چیز کی مذمت کی گئی ہے آیا مطلقاً
 اور قیاس کی یا وہ کوئی اور چیز ہے جس کی مذمت ان احادیث میں کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسولؐ کے زمانہ سے لے کر صحابہؓ، تابعینؓ، تبع
 تابعینؓ، اور بعد کے ہر دور میں قیاس درائے پر عمل کیا گیا ہے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ قیاس
 اور رائے کا استعمال حرام ہے اگر واقعہ یہی ہو جو منکرین قیاس کا مقصود ہے تو آفر وہ احادیث
 جن میں قیاس درائے کی مذمت کی گئی ہے کیا وہ سب صحابہؓ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کی
 نگاہ سے مخفی رہی کہ انھوں نے رائے پر عمل کیا اور اس کا حکم بھی دیا یا یہ کہا جائے کہ انھوں نے اپنے
 اس امر حرام کا ارتکاب کیا ہے؟

قیاس وہ مذموم ہے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو

سنئے جس رائے اور قیاس
 کی مذمت کی گئی ہے یہ وہ

رائے اور قیاس ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو یا جو محض ہوائے نفس کی خاطر برتن اور استعمال کی جارہی ہو نہ یہ کہ مطلق رائے کی خدمت کی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں :

والمقصود ان السلف جیتہم علی دم الہائی والقیاس المخالف للکتاب والسنة وان لا یعمل العمل بہ۔
مقصود یہ کہ سارے سلف اس رائے کی خدمت پر مستحق ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہو اور اسی رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ (اعلام ص ۸۹)

اسی کتاب میں دوسری جگہ ابن قیم فرماتے ہیں :

ان الرای علی ثلاثہ انواع
رای باطل، رای صحیح، رای ہو
موضع الشبهة وقال استعمل السلف
الرای الصحیح وعمالواہ وافتواہ
وسرحوا القول بہ والرای الذی ہو
موضع الشبهة فلو عمل العمل
وانقیاء بہ عند الاضطراب الالیہ حیث
لا یوجد منہ بد وزمو الباطل۔ فالرای
الباطل نوعٌ احدهما الرای المخالف
للفرض ولا یحل انقیاءہ ولا القضاء
والثانی هو الکلام فی الدین بالخوض
والظن مع التقریظ والتقصیر فی
معرفة النصوص وفہمہا واستنباط
الاحکام منها فان من جہلہا وقاس
مراہہ فیما سئل منہ بغیر علم

رائے کی تین قسم ہے، رائے باطل،
رائے صحیح، وہ رائے جس میں شبہ
ہو سلف نے صحیح رائے کا استعمال بھی
کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا اور فتویٰ
بھی دیے اور اس کے قائل ہونے کو
انہوں نے جائز بھی رکھا ہے، اور وہ
رائے جس میں شبہ ہو حاجت اور مجبوری
کے وقت اس پر عمل کرنے اور فتویٰ دینے
کو جائز قرار دیا ہے۔ ہاں باطل رائے
کی خدمت ہے۔ باطل رائے کی بھی
چند قسمیں ہیں ایک وہ رائے جو نفس کے
مخالف ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور فتویٰ
دینا جائز نہیں ہے، دوسری وہ رائے کہ
دین میں ظن اور المکمل سے کلام کیا جائے
نیز نفس کی معرفت اس کا فہم و احکام کے

فقد وقع في الرأي مذهباً باطلاً
والثالث الرأي المتضمن تعطيل
اسماء الرب وصفاته وافعاله
بالتقاسم الباطل۔

والرابع الذي احدثنا به
البدع وغيرت به السنن والخاص
القول في احكام الشرايع بالاستحسان
والظنون من غير سادة الفروع الى
الاصول ايضاً ۱۱۱ ۱۱۲
طرف دیکھے ہوئے کوئی بات کہی جائے۔

اس پیرے کلام میں آپ غور کر جائیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ابن قیم جو بہر حال ظاہریہ
ہی کی طرف میلان رکھتے ہیں اور قیاس و رائے کے بارے میں ان کا مذہب بڑا تشدد آمیز ہے
مگر ان کو بھی یہ جرات نہ ہو سکی کہ قیاس و رائے کی مطلقاً مذمت کر سکیں بلکہ صاف صاف یہ
فرمادیا کہ پہلی دو قسم کی رائے پر عمل کرنا درست ہے ہاں تیسری قسم کی رائے وہ مذموم ہے اور
پھر اس کی انھوں نے پانچ قسمیں کیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابن قیم کا یہ کلام اور ان کی یہ تقسیم اپنی
جگہ برحق ہے اور اس طرح کی رائے کا کوئی بھی امام مجتہد، فقیہ قائل نہیں ہے بلکہ اس طرح کی
رائے کی مذمت ہر عالم اور امام نے کی ہے اور بلاشبہ اس طرح کی رائے پر عمل کرنا جس کی بنیاد
قرآن و حدیث پر نہ ہو جس سے بدعتوں کا فروغ ہو اور اور سنن میں اور جو محض حرص اور گمان
پر مبنی ہو اسی رائے پر عمل کرنا، فتویٰ دینا اور اس کا قائل ہونا بلاشبہ حرام ہے اور مذمت
قرآن و حدیث میں اسی رائے کی کی گئی ہے۔

لیکن اس کی وجہ سے مطلقاً رائے اور قیاس کا ہی انکار کر دینا یہ محض محکومین قیاس کی
زبردستی ہی نہ ہو سکتی ہے۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں :

قال طائفة الراى المذموم
هو البداع المخالفة للسنة
فى الاعتقاد كراى جهم۔
ایک جماعت نے کہا کہ مذموم رائے وہ
بدعتیں ہیں جو اعتقاد کے باب میں سنت
کے خلاف ہوں جیسے جہم کی رائے۔

(جامع ص ۱۳۸)

وقال جماعة من اهل العلم
انما الراى المذموم المعيب
الموجود الذى لا محل للنظر فيه
ولا الاشتغال به التاى المبتدع
وشبهه من ضروب البداع۔ (یعنی)

ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں :

۔ مذمت اس رائے کی گئی ہے جو کتاب و سنت اور اجماع کے باوجود اختیار
کی گئی ہو یعنی مذمت اصل رائے کی نہیں بلکہ ترک ترتیب پر ہے اور یہ بات صرف
رائے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کسی نے سنت ہی کو اختیار کیا مگر اس سے اقویٰ دلیل
کو چھوڑ گیا تو اس کی یہ حرکت مذموم کہلائے گی : (روضة المناظر ص ۱۳۲)

نیز فرماتے ہیں کہ :

۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے مذمت اس رائے کی کہ ہے جو جاہل سے
صادر ہو جو اجتہاد اور رائے کا اہل نہیں ہے۔ (ایضاً)

بہر حال ان تقریحات سے معلوم ہوا کہ علامہ نے اس رائے کی مذمت کی ہے جو کسی
اصل شرعی پر مبنی نہ ہو یا جو ماہلوں سے سرزد ہو جو اجتہاد اور رائے کا اہل نہیں یا جس کا
مقصد احداث فی الدین ہو اور احکام شرعیہ کو رائے سے باطل کرنا وغیرہ ہو۔ مطلق رائے
کی مذمت سوائے جیسا کہ عرض کیا گیا ایک شد ذمہ قلیل کے اور کسی سے ثابت نہیں ہے
اصیہ بات کہ ان ائمہ کا مقصد ہر رائے کی مذمت کرنا ہو اس لئے بھی ناقابلِ فہم ہے کہ

انہیں ائمہ سے قول ہارائے کا ثبوت بھی ہے۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں :

ان الذین نقل عنہم هذا
الذین نقل عنہم القول بالسی
والاجتهاد (رد المحتار ج ۲ ص ۱۲۲)

یعنی جن سے رائے کی ذمت منقول ہے
انہیں سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ رائے
اور اجتہاد کے قائل تھے۔

اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا اتقا و عقلا کے کلام میں نہیں ہو سکتا اس لئے
لامحالہ تسلیم کرنا ہو گا کہ وہ رائے جن کا مقصد احکام شرع کا ابطال نہیں بلکہ اثبات ہوا
جس کی بنیاد اصول شریعہ پر ہو وہ رائے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفاء من سلف قرنا بعد
قرن زمانہ صحابہ سے لیکر آج تک اس پر عمل ہوتا آیا ہے۔

اور ائمہ مجتہدین نے اس سے ہر زمانہ میں کام لیا ہے بلکہ یہ ابھی آگے چل کر بتلاؤں گا
کہ اس سے کسی زمانہ میں استغناء نہیں رہا ہے لہذا اس کے بغیر مسائل شرعیہ کا فیصلہ کرنا
مکن ہو سکتا ہے۔

سردست ہم اس وقت اس بحث کو ہیں چھوڑ کر منکرین قیاس کی تیسری عقلی دلیل
کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

منکرین قیاس کی عقلی دلیل کا جواب

منکرین قیاس کی عقلی دلیل پر جو عقائد
گذشتہ میں بیان کی گئی ایک دفعہ

اوپر نظر ڈال لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اس عقلی استدلال کا حاصل ہے کہ شریعت
کے احکام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ تو قطعی ہیں اور قیاس سے جو حکم ثابت کیا جائے گا
وہ قطعی ہو گا تو قطعی کو چھوڑ کر قطعی پر عمل کرنا کیسے درست ہو گا۔ نیز یہ کہ اس اصل کی علت منصوص
ہے وہ تو قطعی ہے مگر یہی علت جو فرع میں آپ نکالیں گے وہ قطعی ہو گی تو اب ایک ہی حکم دونوں
کا ایک ہی مدعہ میں کیونکر ہو گا؟

یہاں بھی ان منکرین قیاس کو شدید مغالطہ چھو ہے ان بیچاروں نے یہ سمجھ لیا کہ

کو شریعت کے سارے مسائل دیں قطعی ہی سے ثابت ہوتے ہیں ظنی دلیل سے کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر خبرِ آماد کا بھی انکار کر دینا چاہئے اس لئے کہ اس سے بھی کوئی حکم قطعی ثابت نہیں ہوتا۔

اور پھر یہ بتلانا چاہئے کہ سارے قیامت تک آنے والے احکام کو خدا اور اس کے رسولؐ نے کیوں نہیں قرآن اور احادیث متواترہ ہی میں بیان کر دیا تاکہ کسی طرح کے شبہ کی گنجائش ہی نہ رہتی۔

میں نہیں سمجھ پاتا کہ اس طرح کی لغویات میں منہ سے نکالتے وقت یہ حضرات یہ کیوں نہیں سوچتے کہ گفتگو اہل علم سے ہو رہی ہے اس لئے جو بات بھی ہو با وزن ہونی چاہئے سوال یہ ہے کہ کب قائلین قیاس نے یہ کہا ہے کہ جو حکم قیاس سے ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا۔ لیکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے اور وہ بھی حدیث و احادیث سے جو حکم ظنی ثابت ہوتا ہے اس سے بھی کمتر درجہ کا یہ ظنی حکم ہوتا ہے کتاب و سنت اور اجماع کے بعد یہ چوتھی شرعی دلیل ہے اسی اعتبار سے اس کا حکم بھی ہوگا۔

ہاں اگر مقصود یہ ہے کہ احکام جب قطعی ہی کے ساتھ ثابت ہوں گے جب ہی ہم اس پر عمل کریں گے تو براہِ کرم آپ اس کا اعلان کر دیں اور صفات صاف کہیں کہ کیا خبرِ آماد کا آپ انکار کرتے ہیں یا غلط فہمی سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان سے بھی احکام قطعی ثابت ہوتے ہیں ہر حال جو بھی ہو اسے واضح ہو نا چاہئے تاکہ لوگ جان لیں کہ منکرین قیاس صرف منکرین قیاس ہی نہیں بلکہ منکرین احادیث بھی ہیں۔

دہا منکرین قیاس کا یہ کہنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل کی علت فرع میں پائے جانے کی وجہ سے فرع میں بھی اہل ہی کا حکم جاری ہوگا جیسا کہ مثال میں انھوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے سالم غلام کو اس کے سوا کی وجہ سے آزاد کیا تو علت سوا کے وجود کی وجہ سے ہر کالا غلام آزاد نہیں ہو جائے گا۔

میں عرض کروں گا کہ یہاں بھی منکرین قیاس کو مثال کے پیش کرنے اور مسئلہ کو

سمجھنے میں دھوکہ ہوا ہے شاید انھیں معلوم نہیں کہ املاک کا حکم حصولاً و زوالاً صریح الفاظ اور جہارت کا متقاضی ہے ارادوں اور نیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مثلاً اگر کوئی اپنے جی میں ارادہ کر لے کہ اس کے سارے غلام آزاد ہیں یا اس نے اپنا قفل مال کو بیہ کر دیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی تو محض یہ ارادہ کر لینا حکم کے ثابت ہونے کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ فروری ہے کہ زبان سے بھی اس کا تلفظ کیا جائے یا ایسے کلمات کا تلفظ کیا جائے جن سے ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہو اس وقت یہ احکام ثابت ہوں گے مجرد ارادہ قطعاً ان جگہوں میں لغو و باطل ہوگا۔

اس کے برخلاف جو دوسرے احکام شرعیہ ہیں اس کا ثبوت کبھی تلفظ کلمات اور جہارت کے بغیر بھی محض اشارہ کما یہ اور ارادہ سے بھی ہو جاسکتا ہے مثلاً کسی نے نیت کر لی اور دل میں یہ نیت کر لیا کہ اگر غلام کام ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا اب اگر وہ کام ہو گیا تو روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہوگا یہاں محض قلب کا ارادہ کافی ہے۔

یا اسی طرح مثلاً صحابہؓ نے آنحضورؐ کی موجودگی میں کوئی عمل کیا اور آنحضورؐ کے چہرہ سے رضامندی کے آثار ظاہر ہوئے تو اب وہ حکم شرعی کہلائے گا اگرچہ آنحضورؐ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ انہیں کے برخلاف اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کے مال کو اس کی موجودگی میں فروخت کر دیا اگرچہ گنی اور گنی قیمت سے اس نے فروخت کیا اور صاحب مال بظاہر خوش بھی ہے اس کے چہرے پر مسرت اور رضامندی کی علامتیں بھی ہیں مگر جب تک وہ زبان سے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتا ہے محض چہرہ کے ان آثار مسرت اور علامات فرح کی وجہ سے بیع جائز نہ ہوگی۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی محض علتِ سوا و جو سالم کے آزاد کرنے کی علتِ یقینی اور جو دوسرے غلاموں میں محض علامت کا رکھتی ہے اس علامت پائے جانے کی وجہ سے غلام آقا کی ملک سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ زبان سے صراحۃً انکی آزادی کا تلفظ نہ کرے جس طرح اس نے سالم کی آزادی کا تلفظ کیا تھا اس لئے کہ یہاں

معاملہ ملکیت کا ہے اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ملکیت کے ثبوت اور زوال دونوں میں
صوتِ عبارت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

غرض اس مثال پر قیاس کر کے سارے مسائل شرعیہ سے قیاس کا انکار کر دینا
اور اس کو حجت تسلیم نہ کرنا یہ محض زبردستی کی بات ہے اور مسائل کے عمل و حکم سے ناواقف
کی دلیل ہے۔

نیز کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ قیاس کیا خود آپ کے دعویٰ انکار قیاس کی
تردید نہیں ہے۔

بہر حال آپ نے منکرین قیاس کے استدلالات کے ضعف کو معلوم کر لیا اور یہ بھی
آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ انکار قیاس کی ان کے پاس کوئی قابلِ اعتماد دلیل نہیں ہے اس
سلسلہ میں ان کی ساری باتیں محض مناط اور غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ اب میں آئندہ سطور میں
بتلا ناچاہتا ہوں کہ بلا قیاس و اجتہاد احکام شرعیہ کا فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔

بقیہ ص ۲۹ کا

کہ امام ابو حنیفہ پر ان کی نگاہ کرم ان سے ایک خاص تعلق کی بنا پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ
پر طعن و تشنیع کرنا غیر مقلدیت کی موعراج کمال ہے اور غیر مقلدین اپنے اس کمال پر بڑے
نازاں و فرحاں نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کو ہر ایت دے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے قلم کا
صحیح استعمال کریں اور اکابر و اسلاف کے بارے میں زبان درازی کر کے اپنی غایتِ خراب
نہ کریں۔

امید ہے کہ میری اس مختصر سی تحریر سے آپ کے سامنے غیر مقلدین کے اعتراض کی
حقیقت آشکارا ہو گئی ہوگی۔ فقط

مسند ابو بکر غازی پوری

مجلہ مفتاح

محمد ابوکر غازی پوری

رخط اور اس کا جواب

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ پر ایک اعتراض کا جواب

کیا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرنا
خلاف سنت عمل ہے؟

محرمی حضرت مولانا غازی پوری صاحب زید مجدم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

احمد اللہ دواہی زمزم کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے، دینی پرچوں میں ایک
زمزم ہی ایسا پرچہ ہے جس سے غیر تقلدیت کے پھیلائے ہوئے جال سے بہت اسے لوگ نکل گئے
یہ زمزم کی بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کی اور مولانا نور الدین نور اللہ صاحب کی تحریر بڑی پراثر
اور زوردار ہوتی ہے، زبان ہلکی پھلکی ہونے کی وجہ سے کم تر حصے تک لکھے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے

ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں

مشہور ہے کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، غیر تقلدین

اس کو خلاف سنت عمل قرار دیتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔

براہ کرم اس بارے میں کچھ تحریر فرمادیں تاکہ واقعہ کی صحیح صورت حال سامنے آجائے۔

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

محمد اسلم خان نظام آباد

ناہم ! غیر مقلدین حضرات پر اللہ رحم فرمائے ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت پر بھی اعتراض ہوتا ہے ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا یہ اعتراض نیا نہیں ہے ، ان کے بزرگوں نے بھی اس واقعہ کو لے کر بہت کچھ اپنے خاص انداز میں لکھا ہے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بکثرة السجود یعنی نمازوں کی کثرت کو اپنے اوپر لازم کرو ۔ قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے ۔ تراہم ذکاء و معجداً یتبتغون فضلاً من اللہ و رضواناً یعنی صحابہ کرام کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہیں اور مسجدے میں ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں ۔ مسلمان مرد اور عورتوں کی صفات کا قرآن کی ایک آیت میں تفصیل سے ذکر ہے اس میں ان کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے ۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی مسلمان مرد اور عورتیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ، اور ان کیلئے اللہ کا یہ وعدہ ہے احد اللہ لہم مغفرة واجراً عظیماً اللہ نے ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۔ قرآن ہی میں ہے ۔ لا یزال اللہ تطمئن القلوب یعنی اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے ۔ قرآن ہی میں ہے فاذا کما واللہ کثیرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو ، حدیث میں آتا ہے من صلی علی واحدنا صلی اللہ علیہ عشراً جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھی اللہ اس کو دس دفعا اپنی رحمت سے نوازے گا ۔

اگر ان آیات و احادیث کی روشنی میں کوئی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے ، نماز کثرت سے پڑھے درود کثرت سے پڑھے راتوں کو کثرت سے جاگے ، اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے تو اس کا یہ عمل قابل تعریف ہوگا یا قابل ملامت ، اس عمل کی تعریف کی جائے گی یا اس کو برا سمجھا جائے گا ؟ اس کا فیصلہ ہر عقل سلیم خود کرے گی ۔

حدیث میں آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ، تو میں اس کی آنکھ بن جا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ، اس ماں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے ۔

تو اگر اس حدیث کی روشنی میں کسی کو نوافل کا شوق ہو اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے نوافل کثرت سے پڑھے تو اس کا یہ عمل قابلِ تعریف ہوگا یا اس پر نیکیرک جائے گی۔
قرآن میں عباد الرحمن یعنی ان بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو ان کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے الذین یبیتون لربہم سجداً و قیاماً
یعنی جو لوگ راتوں کو اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور حالتِ قیام میں ہوتے ہیں۔

اب اگر کوئی اللہ کا بندہ رات بھر نمازیں گزارے اور اس کا یہ معمول زندگی بھر کا ہو تو اس کا یہ عمل عین شریعت کے مطابق ہوگا یا اس کو خلافِ شرع کام کہا جائے گا۔
ایسے ہی اللہ کے بندوں کے بارے میں قرآن ہی میں ہے تتجافی جنوبھ عن المضاجع یدعون ربھم خوفاً وطمعاً یعنی یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے خوابگا ہوں اور بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں (کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں) اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں۔
آپ فرمائیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو پکارے، اس کی رحمت کا امیدوار ہو اور اس کے عذاب سے پناہ چاہے اور اس کا یہ عمل چالیس سال نہیں پوری زندگی بھی اسی طرح کا رہے تو اس کا یہ عمل قرآن کے مطابق ہوگا یا قرآن کے خلاف اس کو کہا جائے گا۔

اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ان آیات و احادیث پر عمل کیا تو کون سا جرم کیا اور اس سے غیر مقلدین کو تکلیف کیوں ہے؟

بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کی عبادت رفیعہ دین آئین بالہر اور قرأت خلف الامام اور نمازیں سینہ پر ہاتھ باندھنے تک ہے، ان بیچاروں کو اس سے زیادہ کی توفیق ہی نہیں، نہ ان کو ذکر و اذکار سے مطلب اور نہ ان کو کثرت نوافل سے مطلب، نہ ان کے مقدریں راتوں کا جاگنا ہے، نہ آنحضرت پر صلوة و سلام کی برکت حاصل کرنا ہے۔ اس لئے

یہ غیر موافق لوگ، اشرک والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا ذکر و اذکار، کثرتِ صلوٰۃ و سلام اور راتوں کو جاگ کر اشرے سے دعا و مناجات کرنا بھی ان پر بار ہوتا ہے،

۔۔۔ جب خود کتاب و سنت کی ہدایات

پر عمل کرنا ان کے نفس پر شاق ہوتا ہے تو کتاب و سنت والا کام ان کو بدعت نظر آتا ہے اور اشرک والوں کے بارے میں ان کی زبان بے لگام ہوتی ہے۔

تاریخ اور سیر کی کتابوں کو پڑھئے تو امام ابو حنیفہ جیسے کتنے اشرک کے بندے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے پوری زندگی اشرک کی عبادت میں لگا کر گزار دی، یہ لوگ ائمہ فقہ و محدث تھے شریعت کے اسرار کے واقف کار تھے، کتاب و سنت کے عالم تھے، ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی، محدثین بھی اور فقہاء بھی، کیا یہ سب لوگ گمراہ تھے اور غیر شرعی عبادتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے تھے؟ اس طرح کا تصور کوئی مسلمان اسلام امت کے بارے میں کر سکتا ہے؟ مگر براہو، غیر مقلدین کے مزاج و فکر کا کہ ان کا نقطہ نظر اسلام کے بارے میں عیب گیری و کتہ جینی کا ہے۔ میں یہاں پر صرف مانتا ہوں کہ کتاب تذکرۃ الحفاظ جلد اول سے چند ایسے لوگوں کا نام ذکر کرتا ہوں جو اپنی عبادت و ریاضت اور کثرتِ صلوٰۃ و صوم میں مشہور تھے۔

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں۔ کان من الباقین القائلین بالصائمین المنفقین فی سبیل اللہ۔ حضرت عثمان تابعین میں سے تھے۔ نمازیں لگے رہتے، بہت روزہ رکھتے اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا تھا۔

(۲) حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں کہ۔ کان ابو موسیٰ عابدًا صومًا قوامًا۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری عابد تھے۔ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے تھے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ کان کثیر التعبد والذکر۔ یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور ذکر کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دھاگہ میں ایک ہزار گرہ لگا رکھی تھی، ایک ہزار تسبیح پڑھ کر ہی آپ سوتے تھے۔ انکے گھر کا معمول یہ تھا کہ ان لوگوں نے رات کے تین حصے کر لئے تھے۔ ایک حصہ میں حضرت ابو ہریرہ عبادت کرتے، ایک حصہ میں ان کی بیوی عبادت کرتی اور ایک حصہ میں ان کا خادم عبادت میں لگا رہتا۔

(۴) مسروق بن اجدع مشہور تابعی اور امام فقہ حدیث ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ حج مسروق فنانام الاساجد یعنی مسروق نے حج کیا تو ان کا سونا بوس اس وقت ہوتا جب وہ مسجد میں پڑتے۔ مسروق کی بیوی کا بیان ہے۔ انما کان یصلی حتی یتورم قدمیہ۔ یعنی وہ اتنی طویل نماز پڑھتے کہ ان کا دونوں قدم درد مچا جاتا تھا۔ ۵۔ اسود بن یزید بھی مشہور امام فقہ و حدیث اور جلیل القدر تابعی ہیں، انکے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے اسی حج اور اسی عمرے کئے تھے۔ ولم یجمع بینہما یعنی حج الگ تھا، اور عمرہ الگ تھا۔ حج کے ساتھ عمرے کا شمار نہیں ہے۔ ان کے بھائی عبدالرحمن بن اسود کے بارے میں لکھا ہے۔ یصلی کل یوم سبع مائۃ رکعتا یعنی وہ روزانہ سات سو رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے گھروں سے کم عبادت کرنے والے ہیں۔

(۶) حضرت عروہ بن زبیر مشہور تابعی اور محدث ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ کان عروۃ یقرأ ربع القرآن کل یوم فی المصحف ویقوم بہا فی اللیل۔ یعنی حضرت عروہ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں ایک چوتھائی قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے اور پھر اسی کو سات میں نوافل میں پڑھا کرتے تھے۔

(۷) عروہ بن میمون مشہور تابعی ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ سے حدیث سنی تھی، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ حج و اعتس مائۃ مرة انھوں نے

سورۃ حج اور عمرہ کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو دیوار میں ایک کھنڈ
گاڑ دیا گیا تھا۔ جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے اکتا جاتے تو اس کو پکڑ لیا کرتے تھے (پھر کچھ
آرام کے نماز شروع کرتے)

(۸) حضرت ابو عثمان نہدی بھی جلیل القدر تابعی ہیں کبار صحابہ مثلاً حضرت عمر اور
حضرت ابن مسعود وغیرہما سے حدیث کو سنا تھا ان کے بارے میں لکھا ہے۔ کان عالماً
صواماً قواماً یصلی حتی یغشی علیہ یعنی کتب و سنت کے عالم تھے بہت زیادہ
رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے ان پر فشی
طاری ہو جا یا کرتی تھی۔

(۹) مرۃ الطیب بن شراحیل بھی شہور تابعی ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت
معاذ حضرت ابن مسعود وغیرہم کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یقال انہ
مسجداً حتی اکل التراب جب ہتھ یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے
سجدہ کیا (اور اتنا سجدہ کیا کہ) ان کی پیشانی کو مٹی نے کھالیا۔

(۱۰) حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام فقہ و حدیث ہیں ان کا دستور تھا
کہ وہ کان یصوم یوماً ویفطر یوماً۔ ایک روز روزہ رہتے اور ایک روز تاغہ کرتے۔
(۱۱) علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فائدان نبوت کے چشم و چراغ تھے
ان کے بارے میں حضرت امام مالک فرماتے ہیں۔ استماکان یصلی فی الیوم واللیل
الف رکعة الی ان مات۔ یعنی ان کی ساری زندگی کا دستور یہ تھا کہ وہ روزانہ
رات دن میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔

(۱۲) سعید بن جبیر مشہور امام فقیہ اور محدث تھے۔ بہت سے صحابہ کرام سے احادیث
کو سنا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یسکی باللیل حتی عشی یعنی رات میں
اتار دیتے تھے کہ ان کی آنکھ کی روشنی متاثر ہو گئی۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام
لیلۃ فی جوف الکعبۃ فقرأ القرآن فی رکعة یعنی وہ ایک رات کعبہ کے اندر نماز

پڑھنے کھڑے ہوئے تو پھر قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالا۔ ان کا معمول تھا کہ دو دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔

(۱۳) خالد بن معدان جنہوں نے ستر صحابہ سے حدیث کو سنا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یسبح فی الیوم سبعین الف مرۃ کہ وہ چوبیس گھنٹوں میں ستر ہزار مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے۔

(۱۴) عطاء بن رباح کے بارے میں آتا ہے کہ کان المسجد فراشہ عشرين سنة کہ بیس سال تک مسجد ہی ان کا اڈا رہا۔ پھر ناستی اور ان کی زبان پر برا بھلا کا ذکر جاری رہا۔ کبھی زبان اس سے رکتی نہیں تھی حضرت عطاء نے بھی بہت سے صحابہ کرام سے حدیث کو سنا تھا۔

(۱۵) میمون بن عمران کا ذکر حافظ ذہبی ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ الاحام، القلاوۃ حالواہل الجزیرۃ ان میمون بن مہران کے بارے میں آتا ہے کہ صلی فی سبعتہ عشر یوماً سبعتہ عشا الف رکعة۔ یعنی انہوں نے سترہ روز میں سترہ ہزار رکعتیں پڑھیں۔ یعنی روزانہ ایک ہزار رکعت۔

(۱۶) وہب بن منبہ مشہور محدث اور تابعی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ لبث دہب حشرین سنة لم یجعل بین العشاء والصبح وضوء۔ یعنی وہب ابن منبہ نے بیس سال کی مدت اس طرح گزاری کہ عشاء اور صبح کے درمیان دوسرا وضو کرنے کی ضرورت ان کو پیش نہ آئی، یعنی عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہب بن منبہ بیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ سکے ہیں تو پھر کوئی تیس سال کیوں نہیں پڑھ سکتا اور کیوں کوئی چالیس سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔

(۱۷) ابواسحق سبیسی مشہور حافظ حدیث ہیں اور تابعی بھی ہیں، متعدد صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ کان صواما قواما

مبتلا، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے نماز پڑھنے والے اور لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل رہنے والے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ چالیس برس ہو رہا ہے کہ میں نے پلک نہیں چپکائی ہے۔

(۱۸) ثابت بنانی جن کو حافظ ذہبی الامام، الحجۃ العلوقہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی مشہور تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں محدث شعبہ فرماتے ہیں۔ کان ثابت البنانی یقرأ القرآن فی کل یوم ویصلیٰ ویصوم الدہر۔ یعنی یہ چوبیس گھنٹہ میں قرآن ختم کرتے تھے اور مہائم الدھر (ہمیشہ روزہ رکھنے والے) تھے۔

(۱۹) یوبسختیانی جو حافظ حدیث اور جلیل القدر محدث تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یقوم اللیل کلہ۔ تمام رات نماز پڑھا کرتے تھے۔

(۲۰) صفوان بن سلیم نقیہ تابعی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حلف صفوان ان لا یضع جنبہ علی الارض حتی یلقى اللہ مکث علی ہذا اثلاثین عامًا فمات وانما جالس۔ یعنی انھوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنا پہلو زمین سے نہیں لگائیں گے یہاں تک کہ ان کی موت آجائے۔ چنانچہ تیس سال تک ان کا یہی حال تھا کہ وہ سوئے نہیں بیٹھے ہی کہ حالت میں بدن کا انتقال ہوا۔ لکھا ہے کہ انھوں نے اتنی کثرت سے سجدے کئے تھے کہ ان کی پیشانی میں اس کی وجہ سے سوراخ ہو گیا تھا۔

(۲۱) منصور بن معتمر مشہور محدث ہیں بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کیا ہے۔ حافظ حدیث تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ صام منصور اربعین سنۃ وقام لیلھا وکان یبکی اللیل کلہ۔ یعنی منصور نے چالیس سال تک مسلسل روزہ رکھا اور چالیس سال کی یہ پوری مدت رات میں نماز پڑھتے گزاری اور وہ پوری رات رویا کرتے تھے۔

(۲۲) منصور بن زاذان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یصلیٰ من طلوع الشمس الی ان یصلیٰ العصر۔ وہ سورج نکلنے سے لے کر عصر تک برابر نمازیں پڑھتے تھے۔

(۲۳) داؤد بن ابی ہند زبردست محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے۔

صائم داؤد بن ابی ہند اربعین مسنة لا يعلم بها اهلہ انھوں نے چالیس سال تک اس طرح روزہ رکھا کہ ان کے گھر والوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ گھر والوں سے ناشتہ اور کھانے کا سامان لے کر چل دیتے راستہ میں اس کو صدمہ کر دیتے اور پھر شام کو گھر آکر افطار کرتے۔

(۲۴) قاسم بن سلیمان بھی زبردست محدث اور حافظ حدیث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر صبح تک نفل نماز میں مشغول رہتے۔

(۲۵) سلیمان بنی مشہور محدث ہیں، حافظ ذہبی کو ان کو حافظ الامام شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ چالیس سال تک ان کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ کا ناغہ کرتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ انھیں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سجدہ میں ستر مرتبہ سبحان اللہ کہتے مزید لکھا ہے کہ ان کی پوری زندگی اس طرح گزری کہ انھوں نے صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ہے۔

(۲۶) حضرت امام احمد بن حنبل مشہور محدث ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ستر سال تک ان کی بکیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔

(۲۷) ہشام بن حسان حافظ حدیث تھے، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین ان کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے۔ کان یلایم الصوم سوی یوم الجمعة۔ جمعہ کے دن کے سوا ہر دن روزہ رکھتے تھے اور ان کا یہ عمل دائمی تھا۔

(۲۸) مسعر بن کدام مشہور حافظ حدیث اور امام المسلمین تھے۔ ان کے بارے میں ان کے لڑکے محمد فرماتے ہیں۔ کان ابی لاینام الی ان یقرأ نصف القرآن یعنی میرا والد جب تک اَدھار قرآن نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے۔

(۲۱) ابن ابی ذئب مشہور محدث اور شیخ وقت تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ پوری رات نمازیں گزارتے پہلے ایک روز نافہ کر کے روزہ رکھتے تھے پھر روزانہ رکھے معمول ہو گیا تھا۔

(۲۲) مسلم بن خالد امام فقیہ اور شیخ حرم تھے۔ ان کے بارے میں ازرقی کہتے ہیں کہ کان فقیہا عابداً یصوم الدہر کہ وہ فقیہ عابد تھے، اور ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے۔

(۲۳) ابو بکر بن عیاش جن کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں۔ الامام، القنادۃ شیخ الاسلام ان کے بارے میں یزید بن ہارون کہتے ہیں لم یضع جنبہ الی الارض اربعین سنة یعنی انھوں نے چالیس سال تک اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا، یعنی اتنی مدت وہ سوئے نہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی بہن رونے لگی تو انھوں نے ان سے کہا۔ مایبکیٹ، کیوں رو رہی ہو، انتظری الی ثلاث النواذیۃ قد خفت فیہا ثمانی عشر الف ختمۃ۔ گھر کا وہ گوشہ دکھو میں نے اس میں اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔

(۲۴) یحییٰ بن سعید القطان سید الخفاف کے لقب کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ زبردست محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں اقام یحییٰ القطان عشرین سنة یختم کل لیلۃ۔ یعنی یحییٰ بن سعید قطان بیس سال تک مسلسل ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔

(۲۵) خند ابو جعد الثمر بڑے محدث ہیں جن سے بڑے بڑے محدثین نے حدیث روایت کی ہے۔ ان کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ پچاس سال سے وہ ایک دن کا نافہ کر کے روزہ رکھتے تھے۔

(۲۶) امام دکیح کا علم حدیث و رجال میں جو پایہ ہے اس کا علم اہل علم کو ہے۔ ان کی روایات سے کتب حدیث بھری ہیں۔ ان کے بارے میں یحییٰ بن اکثم فرماتے ہیں

صحبت دکیعاً فی السفر والمحصراً فكان یصوم الداهراً ویختم القرآن کل لیلۃ یعنی میں وکیع کے ساتھ سفر و حضر میں رہا وہ صائم الدھر تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اور یحییٰ بن معین ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت افضل منه یقوم اللیل و یرد الصوم ویفتی بقول ابی حنیفۃ۔ یعنی میں نے امام وکیع سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری رات نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، امام وکیع کے مقام و مرتبہ کا پتہ ابن عمار کے اس بیان سے چلتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ما کان بالکوفۃ فی زمان وکیع افقہما و اعلم بالمحدیث منہ۔ یعنی کوفہ میں امام وکیع کے زمانہ میں امام وکیع سے زیادہ فقہ کا ماہر اور حدیث کا جانکار نہیں تھا۔ اس زمانہ میں یعنی دوسری صدی میں امام وکیع جیسا محدث اور فقیہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا کرتا تھا۔

(۲۵) بشر بن الفضل کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں الامام۔ الثقة الحافظ، العابد۔ یہ روزانہ چار سو رکعت نفل پڑھتے تھے اور ایک دن کا ناغہ کر کے روزہ رکھتے تھے۔

(۲۶) ابو احمد زبیری جلیل القدر محدث تھے، حافظ ذہبی ان کو الحافظ الثبت کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آلم ہے بمکان یصوم الدھارہ صائم الدھر تھے۔

(۲۷) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل میں جو مقام ہے سب کو معلوم ہے حافظ ذہبی لکھتے ہیں ینتہم فی رمضان ستین مروتہ وہ رمضان میں ساٹھ ختم کرتے تھے۔

(۲۸) علی بن جعد جلیل القدر محدث تھے۔ ان کا مال یہ تھا کہ ساٹھ سال تک ایک دن کا ناغہ کر کے روزہ رکھتے تھے۔

(۲۹) ابو قلابہ محدث البصرہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں، مشہور محدث اور بڑے زاہد تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ کان یصلی فی الیوم واللیلۃ اربع مائۃ رکعت یعنی یہ رات دن میں چار سو رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۳۰) اب اخیر میں امام بخاری کی بھی عبادت و ریاضت کو جان لیجئے، امام بخاری امام اکفایہ تھے اور اپنے وقت کے شیخ الاسلام تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ۔

راسا فی العلم راسا فی العبادۃ۔ علم میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے اور عبادت میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رمضان میں قرآن مجید کے بعد نصف قرآن سے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ہر تیسری رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور دن میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری اپنے باسے میں خود قرأتے ہیں کہ چالیس سال میں نے سالن کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ امام بخاری جو کی خشک روٹی کھا کر کے زندگی گزارتے تھے۔ لکھا ہے جب وہ حدیث لکھتے تو ہر حدیث پر دو رکعت نماز پڑھتے۔ اور غسل کرتے۔

امام ابو حنیفہ پر غیر مقلدین حضرات کا اعتراض ہے کہ ان کا شمار کے وضو سے چالیس سال تک صبح کی نماز ادا کرنا خلاف سنت عمل تھا، چالیس کے عدد کی مناسبت سے میں نے اسلام کی چالیس برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں صحابہ کرام بھی ہیں اور تابعین عظام بھی۔ محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ان کی عبادتوں کا ذکر ہم نے بہت مختصر کیا ہے۔ اگر تفصیل میں جاتا تو پوری ایک کتاب بن جاتی۔

اب سوال یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ ہی کی عبادت کیوں بدعت قرار پائے گی۔

دوسروں کی عبادت پر یہ اعتراض کیوں نہیں ہوگا، غیر مقلدین براہ کرم اپنی تحقیق اور علم کی روشنی میں اگر ان میں ہمت اور جرأت ہے تو اسلام کی ان تمام مذکورہ شخصیتوں کی عبادت کو بھی خلاف سنت اور بدعت قرار دیں۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ان میں یہ جرأت نہ ہوگی۔ کم از کم امام بخاری کے بارے میں وہ یہ جرأت نہ کر سکیں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے

۴۰
جلد ۱۰۱ جمل مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

کیا کسی فقیہ یا محدث کو ساری سنتوں کا علم تھا؟ (خط اور اس کا جواب)

مکرمی مولانا زیر محمد

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج گرامی

امید کہ مزاج اقدس بخیر ہوگا، زمزم کا نیا شمارہ ملا، رفیع یرین والی بحث خوب ہی نہیں خوب تر ہے، اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ جس انداز سے حق اور اہل حق کی ترجیح کا اظہار فرماتے ہیں اس کی قدر انشاء اللہ اہل علم کو بدین ہوگی۔
ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی محدث یا فقیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس کو ساری احادیث اور ساری سنتوں کا علم تھا، اگر کوئی محدث ایسا گزرا ہو تو براہ کرم اس کے نام سے آگاہ کریں۔

کرامت سلام

نظام الدین قاسمی

گوٹہ یوپی

ذهنم ! زمزم کے بارے میں قارئین زمزم کے تاثرات جان کر خوشی ہوتی ہے، قارئین کی قدر دانیوں نے ہی حوصلہ دے رکھا ہے ورنہ محنت اتنے سختے ہیں اور مسائل اتنے گونا گوں ہیں کہ اب طبیعت میں جوش و دلولہ باقی نہیں رہ گیا ہے، طالبان کے زوال کے بعد طبیعت پر بہت اثر ہے، اگر بعض بہت مخصوص مبینہ اکابر کا زمزم کے جاری رکھنے کا اصرار نہ ہوتا تو میں نے تو زمزم کے بارے میں کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کا اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی محدث یا فقیہ کے بارے میں اہل علم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اسے ساری سنتوں یا ساری احادیث کا انفرادی طور پر علم تھا یہ صحیح ہے کہ مجموعی طور پر حدیث اور سنت کا سارا ذخیرہ محفوظ ہے، کسی محدث یا فقیہ کے کوئی حدیث رہ گئی تو اس کا علم دوسرے کو تھا، اس طرح پر تمام سنتیں اور تمام احادیث محفوظ ہیں، مگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں محدث یا فلاں فقیہ کو تمام احادیث اور تمام سن کا علم تھا یہ دعویٰ کرنا غلط ہوگا اور کسی محدث یا فقیہ کے بارے میں اس دعویٰ کو ثابت کرنا محال ہوگا۔

میں نے جو یہ عرض کیا ہے یہ اہل علم کے اقوال اور انھیں کے فیصلے سے ماخوذ ہے یہ میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے نظیر تصنیف الریساۃ میں فرماتے ہیں :

لأن علم رجال جميع السنن	ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی آدمی نے تمام
فلم يذهب منها عليه شيء فاذا جمع	سنتوں کو اس طرح محفوظ کیا ہو کہ اس سے
علم عامة اهل العلم بها اتى على	کچھ سنتیں رہ گئی ہوں، البتہ اگر عام اہل علم کی
السنن - (مسند)	بات کی جائے تو صحیح ہے کہ سب کے علم کے کوئی
	سنت باقی نہیں رہی۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں : «الاحاطة مستعصية على كل احد»

(الاستدکار ص ۳۶) یعنی تمام سنتوں کا احاطہ کرنا کسی کیلئے بھی محال ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

من اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة

او اماماً معيماً فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيحاً (رفع السلام مثلاً)

یعنی اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر امام کو ہر صحیح حدیث پہنچی ہے یا کسی خاص امام کو

ہر صحیح حدیث پہنچی ہے تو وہ بڑی سخت غلطی پر ہے۔

اہل علم کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ کسی امام یا محدث کے بارے میں یہ دعویٰ

کونا کہ اسے تمام احادیث اور سنتوں کا علم تھا صحیح نہیں، نہ کسی امام اور محدث یہ دعویٰ خود اپنے بارے میں کیا ہے۔

ائمہ فقہ کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ بھی ہے کہ بعض احادیث کسی کے پاس تھیں اور کسی کے پاس نہیں تھیں، جن کے پاس وہ احادیث تھیں انہوں نے ان احادیث کی روشنی میں مسئلہ فقہ معلوم کیا اور جن کے پاس وہ احادیث نہیں تھیں انہوں نے اس مسئلہ میں اپنے قول کی بنیاد کسی اور چیز کو بنایا اس وجہ سے اختلاف کا پیدا ہونا لازم تھا۔

البتہ جو منصب اجتہاد پر ہوتا ہے اس کیلئے بیشتر سنتوں کا علم حاصل ہونا ضروری ہے، بلا اس کے وہ اجتہاد کا اہل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ائمہ اجتہاد اور مجتہدین کو بیشتر سنتوں اور احادیث کا علم ہونا ضروری ہے، ان حضرات کی نگاہ سے بہت کم احادیث اور سنتیں ادھل جاتی ہیں، بالخصوص ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اسی میدان کے شہسوار تھے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ جس کو تمام احادیث کا علم نہ ہو گا وہ مجتہد نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اگر مجتہد ہونے کیلئے تمام فعلی و قولی احادیث کے علم ہونے کی شرط لگا دی جائے تو امت میں اس طوع کا کوئی مجتہد ہی نہیں ہے۔ مجتہد کیلئے زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اسے بیشتر سنتوں کا علم ہو اور کم اور شاذ و نادر طور پر اس سے کچھ سنتیں رہ گئی ہوں اور یہ بات تمام ائمہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھیں۔

ولا يقولن قائل من لم يعرف
الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا
لاننا ان اشترط في المجتهد علمه
لجميع ما قاله النبي صلى الله عليه
فما يتعلق بالاحكام فليس في الامة
على هذا مجتهدا واما غاية العلم
ان يعلم جمهور ذلك ومعظمه
بحيث لا يخطئ عليه الا القليل والنادر
وهذا قد اتفق لجميع الائمة رضى الله
عنهم۔ (رفع الملام ۱۹)

امید ہے کہ مذکورہ بالا سطور سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا اور آپ

اپنے سوال کا جواب پالیں گے۔

والسلام

محمد ابو بکر غازی سپوری

نوٹ :- میں نے جہارتوں کے جو حوالے دیئے ہیں اس کے لئے شیخ محمد عوامہ کی کتاب اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الائمة العقباء رضی اللہ عنہم دیکھئے۔

صفحہ ۱۴

کمرؤ ثن نے کیلئے کافی اور شافی رہے گی (انشاء اللہ) اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اب مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر انھیں کی کتابوں سے اس فرقے کے بانیوں کے دافدار ماضی کو اجاگر کیا جائے اور بالخصوص ان کے باطل عقیدوں کو برسر عام لایا جائے جو لغویوں قطعیہ اور اجماع کے سراسر خلاف ہے جس کے آئینہ میں انصاف پسند لوگ ان کی بد زبانیاں اور جہالت کو پرکھ سکیں کہ کس طریقہ سے یہ لوگ دیدہ و دانستہ احناف اور فقہ حنفی کے خلاف ذہر انگلیں ہیں ہم تن معروف ہیں۔ اور ان کا ہر آدمی فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ لیکر کھڑا ہو جاتا ہے جس میں حقائق سے ہٹ کر محض دجل و فریب سے کام لیتا ہے اور عوام کو گمراہ کرتا ہے۔

جماعت غیر مقلدین کی شرانگیزیوں سے علماء دیوبند بھی غافل نہیں رہے جس کی لاکھا

کڑی حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی سپوری مظلہ العالی اور ان کے رد غیر مقلدیت کے سلسلے میں علمی جواہر پارے ہیں جنہوں نے غیر مقلدوں کی نیت کو حرام کر رکھا ہے۔

آخر میں ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے امدان کے قلم میں مزید تازگی و شادابی پیدا فرمائے امدان کی زبان میں ایوان باطل میں زلزلہ ڈالنے والی تاثیر پیدا فرمائے۔ آمین

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

خط اور اس کا جواب

امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اور غیر مقلدین علماء کی بخاری کی شان میں توالی

محرمی مدیر زمزم مدظلہ، سلام مسنون

خدا آپ کو بہت دلوں تک زندہ و سلامت رکھے۔

غیر مقلدین کے دامن فریب سے نکالنے کی آپ کی کوشش مبارک، ماشاء اللہ آپ کا
پرچہ زمزم خوب، اس کے تحقیق و سلجھ مفایں نور علی نور

جناب والا، غیر مقلدین عوام اور علماء امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح بخاری کا تذکرہ بڑی
عقیدت سے کرتے ہیں، صحیح بخاری کے بارے میں ان کی خدمات کیا ہیں ذکر فرمائیں۔

والسلام

جاوید احمد قریشی بگلور

ترجمہ ! حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب صحیح بخاری کا عقیدت سے تذکرہ
کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سب سے مستند
ذخیرہ جمہور امت کے نزدیک یہی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مبعوث امام ہیں، اللہ
نے ان کو اور ان کی کتاب کو ساری دنیا میں مقبول و محبوب بنا دیا جن کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت ہوگی وہ امام بخاری سے محبت کو اپنا جزو ایمان سمجھے گا، اور ان کا تذکرہ عقیدت و محبت
سے کئے گا۔

غیر مقلدین کا معاملہ قویہ بیچارے تو زخمی و زبردیں، ابھی ان کی پیدائش کو جمعہ جمعہ آٹھ روز
ہوئے ہیں، ان کو ابھی اتنا موقع کہاں ملا ہے کہ وہ امام بخاری کی کتاب کی خدمت کریں، ابھی

تو یہی وہ طے نہیں کر پار ہے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے کہ واجب یا مستحب، اور آئین بالجہر کا شرعی حکم کیا ہے، اور ایک دفعہ آئین کہی جائے گی یا تین دفعہ یا اَمِنْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي بھی کہا جائے گا اور آئین کو حنفیوں کو جلانے کے لئے کہا جائے گا یا نبی کی سنت سمجھ کر آئین کہی جائے گی، تراویح کو سنت سمجھا جائے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت قرار دی جائے اور نورکت پڑھی جائے یا گیارہ رکعت، مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن سے کچھ اور بھی۔

ابھی غیر مقلدین حضرات انھیں اہم دینی مسائل کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انھیں اتنی کہاں فرصت کہ وہ امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح کی خدمت کے لئے وقت نکالیں۔ مولانا عبدالسلام مبارکپوری نے امام بخاری کی سوانح حیات بڑی حقیقت سے لکھی ہے، اس کتاب میں انھوں نے بخاری کی شرحوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، مگر کسی غیر مقلد عالم کی کسی ایک مکمل شرح کا ذکر نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش دوسری صدی کے انھوں ہوئی وفات تیسری صدی کے وسط میں ہوئی اس وقت سے لے کر ۱۲۵۰ تک دنیا میں کسی غیر مقلد عالم کی شرح بخاری کا یہ نہیں چلتا، بخاری کی شرحیں جو اس وقت تک لکھی گئی تھیں وہ کسی نہ کسی مقلد ہی کی ہیں، خواہ حنفی ہو خواہ شافعی خواہ مالکی ہو خواہ حنبلی۔

غیر مقلدین کا وجود سید میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کی کوششوں کا دہین منت ہے، میاں صاحب کا سن پیدائش ۱۲۲۰ء ہے اور ان کا سن وفات ۱۳۲۵ء میاں صاحب نے تقریباً سو سال کی عمر پائی، اور اس پوری مدت میں ان کی ساری دوا و دانش تقلید حرام ہے اور مقلدین مشرک ہیں تک رہی، ایک کتاب اسی موضوع پر معیار حق لکھی، جس کو غیر مقلدین میاں صاحب کا معجزہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کی کاوش۔

دوسرے غیر مقلد مشہور عالم نواب صاحب بھوپالی تھے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ انھوں نے اپنے یہاں علماء کی ایک جماعت بلا رکھی تھی، تصانیف ان کی ہوا کرتی تھیں اور نواب صاحب منسوب اپنے نام سے کرتے تھے واللہ اعلم بالصواب۔

نواب صاحب کی تعریف کی ایک لمبی فہرست ہے مگر ان میں بخاری کی پوری کتاب کی کسی شرح کا ذکر نہیں ہے۔

غیر مقلدین علماء میں محدث کے نام سے تیرہویں صدی کے آخر ہونے کے قریب مبارکپور میں ایک محدث صاحب پیدا ہوئے انھوں نے ترمذی کی شرح لکھی، مقصد اس شرح کا یہ تھا کہ احناف کے مسائل حدیث کے خلاف ہیں، پوری کتاب میں بس ان کا یہی کمال نظر آتا ہے، اور اس راہ میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ رواد بخاری کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، کسی کو وہی بنایا، کسی کو غلطی بنایا، کسی کو دس بنایا، اس طرح احناف دشمنی میں بخاری دشمنی کرنے لگے۔

غرض امام بخاری کی پیدائش سے لے کر ۱۲۵۰ء تک دنیا کے کسی حصہ میں کسی غیر مقلد عالم کی بخاری کی شرح یا اور کوئی کتاب نظر نہیں آتی ہے، میں نے بہت ڈھونڈا، چراغ لے کر مارچ لے کر، ادھر روشنی ڈالی ادھر روشنی ڈالی مگر ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے دنیا کے کسی کونہ میں مجھے غیر مقلدین کی کسی علم و فن میں ایک کتاب ایک مدرسہ ایک سجد ایک خانقاہ نظر نہیں آئی، بخاری کی شرح کی بات تو دور کی ہے۔

یہ بچارے تھے ہی کہاں کہ ان کا علمی اثاثہ امت تک مستقل ہو کر کے آتا، یہ تو کم ہے تلج برطانیہ کا کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کا تاج کچھ لوگوں نے پہن لیا اور ہر طرف یاروغ یدین، یا آئین بالجر، یا قرأت خلف الامام کانفرو گو بنجنے لگا اور اس مسجد میں جھگڑا اس مسجد میں فساد، یہ گمراہ، یہ مشرک ہر طرف خوب ہلا غلہ ہوا، اب اس ہماہمی اور نفرو بازی میں کسی کو فرصت کہ امام بخاری کی کتاب کی خدمت کرے۔

ابنہ غیر مقلدین نے دیکھا کہ مقلدین کسی نہ کسی امام کی طرف بھی منسوب ہیں تو ان کو سوچ بچار کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ امام بخاری کو اپنا مقتدی بنالو، مگر امتی کی اقتدار توحید کے خلاف تھی، اس وجہ سے شیطان نے ان کو سوچایا کہ امام بخاری کی طرف یا تادمہ منسوب ہونے کے بجائے ان کی تعریف میں توالی گاؤ، اور یہی بہانہ بنے گا ائمہ مقبوعین کی ہجو کا، جو غیر مقلدین کا سب سے

لذیذ مشغلہ ہے، تو اب بیمارے غیر مقلدین اسی کام میں لگے ہیں، امام بخاری کی خوب گائیں گے، اگرچہ ان کی مائیں گے نہیں، اور ان کی تعریف کو زینہ بنائیں گے دوسرے ائمہ دین اور خصوصاً امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کا (۱)

اگر کوئی غیر مقلد آپ سے کہے کہ ہم لوگ تو صحابہ کرام کے زمانے سے ہیں تو اس سے آپ پوچھئے گا کہ بھیا تم لوگوں نے مسلمانوں کے بیچ رہنے کا اتنا بڑا زمانہ پایا، اور حدیث سے تمہارا خاص لگاؤ بھی رہا تو مقلدین کے علماء نے حدیث و فقہ کی بہت خدمت کی ان کی کتابوں سے دنیا کے کتب خانے بھر گئے اور تم سے اہل حدیث ہونے کے باوجود امام بخاری تک سے ایسی غفلت برتی کہ کسی غیر مقلد کی پوری بخاری شریف کی ایک مکمل شرح کا اسلامی دنیا کے کتب خانے میں کہیں وجود نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اسے نوٹ کر لیں کہ بحیثیت فرقہ غیر مقلدین کا وجود پوری اسلامی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا، یہ فرقہ اپنے مخصوص افکار و خیالات اور معتقدات کے ساتھ دور برطانوی میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔

نور الدین نور اللہ الاعظمی

نوٹ :- آپ کا خط میر زمزم کے نام تھا وہ دہلی کے سفر پر ہیں ان کا حکم تھا کہ میں آپ کے خط کا جواب لکھ دوں۔

(۱) اگر اس کا تماشہ دیکھنا ہو تو غیر مقلد عالم جہد سلام مبارک پوری کی کتاب سیرۃ البخاری دیکھئے اس کتاب میں اس کی غیر مقلدیت پورے ادع کمال پر ہے۔ ایک جگہ غیر مقلد صاحب لکھتے ہیں :

” چونکہ عراقیوں کا اصول فقہیت و طرز اجتہاد صحابہ و تابعین کے طرز اجتہاد و اصول فقہیت سے بعید تھا اس وجہ سے فقہائے محدثین و امام بخاری نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔“ (۲)

پھر لکھتے ہیں :

ایک دوسری وجہ اس وجہ سے امام بخاری اور امام محدثین و ائمہ حجاز کو اہل الرائے کی فقہ سے کلیۃ نفرت و لادبی - (ایضاً)

اسی صفحہ پر یہ صاحب لکھتے ہیں :

اہل الرائے کا طرز فقہائیت و اصول اجتہاد نہایت خطرناک امر ہے ۔
غرضیکہ ان صاحب کاسیرۃ الامام بخاری کی تعریف اور امام بخاری سے انہما تعلق کا مقصد
حضرت امام اعظم اور ان کے تلامیذ اور اخلاف کے خلاف اپنے بغض کا اظہار اور دل کا
بخار نکالنا ہے ۔

ان کی شہرہ چٹمی کا حال یہ ہے کہ جو فقہ تمام عالم میں رائج ہوا اور پھیل گیا اور امت
مسلمہ نے جس پر کامل اعتماد کیا وہ فقہ تو ان کو صحابہ و تابعین کے طرز کے خلاف نظر آتا ہے
اور امام بخاری اور ان جیسے دوسرے محدثین کا فقہ اور طرز اجتہاد صحابہ و تابعین والا نظر
آتا ہے ، جن کا کتابوں میں بھولے سے نام نظر نہیں آتا ، اگر یہ امام بخاری اور دوسرے
محدثین اتنے ہی بڑے فقیہ تھے اور ان کا اصول اجتہاد صحابہ و تابعین والا تھا تو کیا ہو گیا تھا
ابن تیمیہ کو کہ وہ اپنے فتاویٰ کی ۳۸ جلدوں میں کہیں مسئلہ مسائل کے بیان میں امام بخاری کے
اجتہاد کا نام نہیں لیتے ، کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بخاری کا مقام فقہائیت معلوم نہیں تھا ۔
یا معاذ اللہ ابن تیمیہ کو امام بخاری سے بغض تھا ، حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بغض و حسد
اور کینہ نے غیر مقلدین کی عقل کو بالکل ماؤٹ کر دیا ہے ۔

زمزم کے لئے پاکستان میں اس پتہ پر رابطہ قائم کریں۔

مولانا محمد ابوبایا شرملاکائی

جامعہ سرانج العلوم - عید گاہ لودھراں

ذرتقاون ۱۰۰ روپے۔

خط اور اس کا جواب

محمد البکر غازی پوری

پچند سوالوں کے جوابات

محترم المقام حضرت مولانا غازی پوری صاحب زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی

الحمد للہ ہم لوگ نہ حرم سے کافی مستفید ہو رہے ہیں، یہ اپنے طرز کا پہلا رسالہ ہے، خدا اس کو دوام بخشنے۔ حضرت والا مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ امید ہے کہ کرم فرمائیں گے اور جواب سے ممنون فرمائیں گے۔

- (۱) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کئے تھے؟
- (۲) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابیوں کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے؟
- (۳) کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ دن کے آخری حصہ میں سونا ممنوع ہے اسکی شرعی حیثیت کیا ہے؟

براہ کرم ان کا جواب ضرور دیں، مختصر جواب سے بھی فائدہ ہوگا۔

والسلام

غلام نور الحسن کریم نگر اے پی

نہ حرم ! حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام عموماً النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں شیخ نے آنحضور کے عمرات کی پوری تفصیل دی ہے، اس موضوع پر اس سے جامع کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور نے دو عمرے کئے اور بعض روایات سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چار عمرے کئے۔

دو عمرے والی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، اور چار کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان دو عمروں کا ذکر کیلئے، جو کال اور مستقل تھے، اور حضرت عائشہ نے آپ کے عمروں میں ان دو کو بھی شامل کیا ہے جو آپ نے حج کے ساتھ کئے اور اس کا بھی جس کا احرام آپ نے باندھا مگر کافروں کی رکاوٹ کی وجہ سے اس عمرہ کو آپ نے ادا نہیں کیا، آئندہ سال آپ نے اس کی قضا کی۔

(۷) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدار میں ادا فرمائی ہیں، اور ایک مرتبہ سفر میں ایک رکعت حضرت عبدالرحمن بن حوف کے پیچھے آپ نے پڑھی تھی، ان دو صحابیوں کے علاوہ کسی تیسرے صحابی کا ذکر کتابوں میں مجھے نہیں ملا۔

مانظ ابن حجر، مشیمی مکی الصواعق المحرقة میں فرماتے ہیں :

عن ابن عباس - لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف احد من امته الا خلف ابى بكر واما عبد الرحمن فصلى خلفه ركعة واحدة في سفر - ۳۳

یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور نے اپنی امت میں سے ضرر حضرت ابوبکر کی اقتدار میں نماز پڑھی ہے۔ رہے حضرت عبدالرحمن بن حوف تو آپ نے ایک عمر میں ان کے پیچھے صرف ایک رکعت پڑھی تھی۔

(۳) سفیان بن عیینہ کی جامع سے مانظ ابن حجر نے خوات بن جبر رضی اللہ عنہ کی موقوف یہ

روایت ذکر کی ہے۔ قال : نوام اول النهار حرق واوسطه خلق واخره حرق۔ اور اس کی سند کو صحیح بتلایا ہے۔ (فتح الباری ص ۱۱۴) اس سے معلوم ہوا کہ فجر بعد بھی لیٹا اچھا نہیں ہے، اسی طرح عصر بعد کا سونا عقلندی کا کام نہیں ہے، البتہ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑا سا سولیا جس کو قیلو کہیا جاتا ہے وہ پسندیدہ اور سنت والا عمل ہے۔ (محمد ابوبکر غازی پوری)

از۔ حافظ نعیم الطفر نعمانی ندوی
ابن مولانا محمد حنیف علی۔ مالنگاؤں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رعایا پروردگار بادشاہ

دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران بتائے جس کے قمیص پر دس دس اہل
بارہ بارہ پیوند لگے ہوں۔ کاندھے پر مشک رکھ کر غریب غورتوں
کے گھر پانی بھرتا ہوں۔ ان کا بازار لادیتا ہوں، فرش خاک پر
پڑا رہتا ہوں۔ بازاروں میں گشت لگاتا ہوں اور لوگوں کے مسائل
دریافت کر کے اسے رفع کرتا ہوں۔

آفریں و مرجا ذکر عظمتِ عمرؓ
پھر دلوں میں جاگ اٹھا شوقِ حیدرِ عمرؓ

یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جو ان دو میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعا کی تھی۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے
سرفراز کیا اور ابو جہل (عمرو) محروم رہا۔

یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جو بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے اور
اسلام و مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ قوت و شان و شوکت حاصل ہوئی۔ آپ فخری مشہور

کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا
عدل و انصاف ضرب المثل بن گیا تھا۔

عدل میں کمال ہے شرع کا خیال ہے
کتابے مثال ہے حسن سیرت عمر رضی
احادیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے مناقب و فضائل ذکر کئے
گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے
بعد کوئی نبی ہو تا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔

ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر جائیں
شیطان کی مجال نہیں کہ اُدھر سے گزر جائے۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی
تعلق و محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام رگ رگ میں بھرا ہوا تھا۔ ایک
مرتبہ کسی فیصلے میں صاحب معاملہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کچھ اشکال ہوا۔ وہ شخص
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا قضیہ لے کر دوبارہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا
کہ اس کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں گئے اور تلوار
لا کر اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس
کا فیصلہ یہی ہے۔

آپ بڑے رعایا پرورد، گرم ستر اور بڑے خلیق تھے۔ اپنی رعیت کی خبر گیری امتیازی
شان رکھتی ہے۔ مخلوق خدا کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے مسائل کو رفع کرنے کے لئے
راتوں کو بھی گشت لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت
اپنی خواب گاہ میں پھر (شوہر کی جدائی) کے اشعار گنگنا رہی تھی یہ اشعار سن کر حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت قلق ہوا کہ میں نے زنان عرب پر بڑا ظلم کیا ہے، حضرت خضہ
رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور پوچھا کہ عورت کتنے دن مرد کے بغیر رہ سکتی ہے کہا چالیس
دن عورت کا شوہر جاوے گا پھر گناہ تھا صبح ہوتے ہی ہر جگہ حکم بھیج دیا کہ کوئی سپاہی چلے

سے زیادہ باہر نہ ہے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ نزدیک جا کر کہا: اپنے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا: جنگ رہتی ہے میلا دیاں ہاتھ جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رقت ہوئی کہنے لگے: افسوس! افسوس! وضو کون کراتا ہوگا؟ سر کون دھلاتا ہوگا؟ کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر ایک غلام کو باور کر دیا اور اس کیلئے تمام ضروری چیزیں خود ہسپا کر دیں۔

نکو کی یہ داستان، نکو کی وہ ترجمان

یہ سیاست جہاں، وہ سیاستِ عمرؓ

آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد اس بات کا بڑا اہتمام رکھتے تھے آپ کی خلافت میں کوئی بھی شخص بھوکا اور پریشان حال نہ رہے۔ کمزوروں، یتیموں، بے روزگاروں کا روزینہ مقرر تھا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے سات لاکھ انسانوں کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی۔ غریب اور مساکین کے لئے بلا امتیاز مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے ان کو روزانہ دینیئے مقرر کر دیئے جائیں، اکثر شہروں میں مسافر خانے بنائے جہاں مسافروں کو بیت المال سے کھانا ملتا تھا۔ مدینہ منورہ میں جو تکرانہ تھا اکثر وہاں جا کر اپنے اہتمام سے کھانا کھلاتے تھے، لاوارث بچے اور یتیموں کی پرورش پر خاص توجہ کرتے اور ان کے معارف بیت المال سے ادا ہوتے۔

ایک شب وہ گشت کر رہے تھے ایک گھر سے گانے کی آواز آرہی تھی آپ پشت کی دیوار سے چڑھ کر گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور شراب بھی رکھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے شخص کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ باوجود ان گناہوں کے اللہ تیری ستر پوشی کرے گا۔ اس نے کہا: اے امیر المومنین سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے میں نے صرف ایک گناہ کیا لیکن آپ نے تین گناہ کئے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے عیب کا تجسس نہ کرو۔ اور آپ نے کیا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے کہ گھروں میں دروازے کی طرف سے جاؤ اور آپ میرے مکان میں پشت کی دیوار سے آئے۔ سووم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اور آپ میرے گھر میں بغیر میری اجازت کے آئے۔

یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر میں معاف کر دوں تو تجھ سے کچھ نیکی ظاہر ہوگی۔ اس نے کہا۔ ہاں امیر المؤمنین پھر کبھی ایسا نہ کر دوں گا۔

یہ مقام رہبری، سادگی میں برتری

کا نتیجہ ہے قیصری، پیش ہیبتِ عمرؓ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ آپ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر گاندھی جی بھی غالباً خلافتِ عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے مداح تھے اور ویسی ہی حکومت قائم کرنے کے خواہشمند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مثالی انسان تھے۔ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے خلعائے راشدین کی پیروی کی تاکید کی ہے۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے ذریعہ اصول اور تعلیمات کو عام کیا جائے اور آپ کے اسوہ کو اختیار کر کے ہر جگہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے تاکہ ساری انسانیت پھر سے چین و سکون کا سانس لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام انسانوں کو سیرتِ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

لوگ زائد آج بھی ہیں شکارِ گری

چاہتی ہے زندگی پھر قیادتِ عمرؓ

طلہ شیوازی

خمار سلفیت

ایک کتاب کے بارے میں باپ کی بیٹے کو نصیحت

بیٹا - اباجی

باپ - بھئی بیٹا

بیٹا - اباجی پاکستان والی وہ کتاب جس کا شیخ جن حفظہ اللہ کو بڑی مدت سے انتظار تھا کل ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔

باپ - بیٹا کیا پاکستان سے آئی ہے؟

بیٹا - اباجی پتہ تو سب پاکستان کا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان ہی میں ہماری جماعت کے کسی مرد مجاہد نے اس کو چھپوایا ہے، دہلی میں، بمبئی میں، سئو میں کسی جگہ اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

باپ - بیٹا، کتاب کا نام کیسا ہے؟

بیٹا - اباجی اس کتاب کا نام بڑا زبردست ہے۔ ”ہدایہ عوام کی عدالت میں“

جتنا نام اس کا زبردست ہے کتاب بھی اتنی ہی زبردست ہے۔

باپ - بیٹا یہ کتاب خواجہ محمد قاسم والی تو نہیں، یعنی اس کا مصنف خواجہ محمد قاسم نام کا تو کوئی نہیں ہے۔

مسلم کی کتابوں کا بہترین تقارن کرنا شروع کر دے گا اور ہماری اسی چھری سے ہم کو ذبح کر دے گا۔

دیکھو امام بخاری کے متعلق ہمارے مولانا عبدالسلام مبارکپوری نے اپنی کتاب سیرۃ الامام بخاری میں لکھا ہے۔

۰ امام بخاری صائم الدھر (ہمیشہ روزہ رکھنے والے) دجاع (بہت بھوکا رہنے والے) تھے، اس خیال سے کہ بیت الخلا میں بار بار جانے میں بے ستر ہونا پڑتا ہے خداوند عالم سے حیا پاہئے۔ آپ نے غذا کم کرنی شروع کر دیں چند روز میں عادت کرتے کرتے یہ نوبت پہنچی کہ ایک خرمایا ایک بادام پر گزاردینے کی عادت ہو گئی۔

اب اگر خواجہ محمد قاسم سے کوئی منکر حدیث پوچھے کہ میاں صاحب اگر تیرہ برس روزہ رکھنا خلاف سنت ہے، تو پھر ہمیشہ روزہ رکھنا تو سنت رسول کی زبردست مخالفت ہے، اور پھر وہ منکر سنت خواجہ محمد قاسم کے الفاظ میں یہ لکھے اور کہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بخاری شریف زیر تصنیف رہی مصنف مرحوم متواتر سنت کی خلاف ورزی کرتے رہے، ہمیشہ روزہ رکھنا محبت نہیں سنت کی مخالفت ہے، سنت کی اس مخالفت سے عمل پر جو اثر پڑ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے، صحت پر بھی پڑ سکتا ہے بلکہ اس سے کتاب بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

اور پھر وہ حکم سنت ۷ بخاری حوام کی عدالت میں، کے نام سے ایک کتاب لکھ دے۔ اگر ہمارے خواجہ کی نقالی میں کسی منکر سنت نے یہ اقدام کر دیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے بخاری بھی گئے بوردن کی کتاب بخاری شریف بھی گئی۔ بیٹا یہ کتاب عقل کو سرطان رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کا مصنف سنت و بدعت کی تعریف سے بھی ناواقف ہے۔ اس کو زیر زمین دفن کر دیا نذر آتش کر دو۔

بیٹا۔ اباجی، ایسی خطرناک کتاب جس کی روشنی میں امام بخاری بھی مخالف سنت قرار پائیں بوردن کی کتاب کی صحت بھی مشکوک ہو جائے، اس جیسی کتاب کیلئے شیخ جن حفظہ اللہ

بیٹا۔ جی اباجی، وہی وہی، خواجہ محمد قاسم ہی اس کے مصنف ہیں۔
 باپ۔ بیٹا شیخ جن سے کہو کہ اس کتاب کو پڑھ کر چپکے سے مٹی میں دفن کر دیں یا نذر آتش
 کر دیں۔

بیٹا۔ کیوں اباجی اس میں کوئی بہت خطرناک بات ہے کیا؟
 باپ۔ بیٹا یہ کتاب حنفیوں سے زیادہ ہمارے لئے مضر ہے۔ اگر کسی منکر حدیث کے ہاتھوں
 میں گئی تو وہ ہماری اہل حدیث کو خاک میں ملا دے گا۔ اور اہام بخاری اور امام مسلم
 کو بدعتی بتلائے گا اور ان کی کتابوں کو فطال اور غیر صحیح کہے گا۔ ہمارے اوپر اس کا حملہ
 دیوبندیوں سے زیادہ سخت ہوگا، ہماری بڑی بدنامی اور سوائی ہوگی۔
 بیٹا۔ اباجی، اس میں کیا لکھا ہے، ہماری جماعت کیلئے کوئی خطرناک بات ہے؟ بخاری
 مسلم کی کتابیں کیسے مجروح ہو جائیں گی۔

باپ۔ بیٹا بہت سی باتیں ہیں، مثلاً اسی ایک بات کے لئے میں صاحب ہدایہ کا مذاق اڑاتے
 ہوئے لکھا ہے۔ اس کتاب کو ۱۰۰۰۰۰ میں لکھنا شروع کیا۔ اور یہ تیرہ برس میں مکمل
 ہوئی۔ ان تیرہ برسوں میں مصنف نے مسلسل روزے رکھے اور کبھی ناغہ نہیں کیا۔
 اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہدایہ زیر تصنیف رہی مصنف
 مروجہ موافقہ سنت کی خلاف ورزی فرماتے رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تو ماہ رمضان کے علاوہ کبھی کسی ایک ہمدینہ کے روزے ہی مکمل نہیں رکھے۔
 ہمیشہ روزہ رکھنا منقبت نہیں سنت کی مخالفت ہے، سنت کی اس مخالفت سے عمل
 پر جو اثر پڑ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے صحت پر بھی پڑ سکتا ہے بلکہ اس سے کتاب بھی
 متاثر ہو سکتی ہے، ص ۱۰

بیٹا۔ اباجی، خواجہ محمد قاسم حفظہ اللہ کی بات تو بالکل صحیح ہے حنفی کتاب ہدایہ کا یہ
 بہترین تعارف ہے۔

باپ۔ بیٹا ڈر ہے کہ اگر یہ کتاب کسی منکر حدیث کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو وہ اسی طرح بخاری

اتنا بے چین کیوں تھے؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا -

سنت کی مخالفت گناہ نہیں ہے نواب بھوپالی کا ارشاد

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی نزل الابرار کس کی کتاب ہے۔

باپ - بیٹا، نزل الابرار نام کی دو کتاب ہے، ایک نواب وحید الزماں حیدر آبادی کا اور

دوسری نواب صاحب بھوپالی کی، تمہارا ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ نواب صاحب بھوپالی والی ہے، بڑی زبردست اور تحقیقی کتاب ہے، اللہ نواب صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جماعت کے مجدد تھے بڑا کام کر گئے ہیں۔

بیٹا - اباجی یہ کتاب شیخ ہد ہد نے مجھ کو دی ہے کہ اس کتاب کو تم اپنے پاس رکھو میرے کتب خانہ میں یہ کتاب نہیں رکھ سکتا۔

باپ - بیٹا شیخ ہد ہد ایسی مبارک کتاب کو اپنے کتب خانہ میں جگہ دینے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟

بیٹا - اباجی وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث لوگ سنت سنت کی رٹ لگائے رہتے ہیں دھڑل

کو مخالف سنت کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ سنت کی مخالفت میں کچھ حرج

نہیں ہے، نواب صاحب کیسے اہل حدیث تھے۔

باپ - بیٹا نواب صاحب جیسا بزرگ محقق مجدد عالم بھلا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے،

شیخ ہد ہد کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔

بیٹا - اباجی، شیخ ہد ہد پڑھے لکھے اہل حدیث ہیں، شیخ بکر ان حفظہ اللہ کی صحبت میں رہ کر

کچھ عربی بھی سیکھ لی ہے، ان کو اس کتاب میں نواب صاحب کی یہ عبارت نظر آگئی،

نواب صاحب لکھتے ہیں :

والسنة ان تكون السورة بعد الفاتحة وبعدا آمین وبقرا اعلیٰ

ترتیب المصحف ولو خالف جائز و صح بلا کراہۃ ۵۳

یعنی نمازیں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آمین کے بعد پڑھی جائے اور قرآن میں جو ترتیب ہے سورہ اس کے موافق پڑھی جائے لیکن اگر نماز پڑھنے والا اس سنت کی خلاف ورزی کرے تو بھی جائز ہے اور نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔

اباجی، نواب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے سورہ پڑھ لی جائے پھر سورہ فاتحہ تو بھی نماز بلا کراہت درست ہوگی اسی طرح پہلے قل اعوذ برب الناس کوئی پڑھے پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔

یعنی سنت کے خلاف نماز پڑھنا بھی بلا کراہت جائز و درست ہے۔

شیخ ہدہد کہتے ہیں کہ جب خلاف سنت نماز بھی بلا کراہت جائز و درست ہے تو بلا وجہ ہم لوگ سنت سنت کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔

اباجی شیخ ہدہد کا نواب صاحب پر خفا ہونا درست ہی معلوم ہوتا ہے !

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

واہ جی میاں خواجہ محمد قاسم

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی خواجہ محمد قاسم ہدایہ عوام کی عدالت میں والے بڑے زوردار محقق ہیں۔

باپ - میاں کا پورا خاندان ایمپیوں کا تھا یہ زوردار محقق نہیں ہو سکتے۔

بیٹا - اباجی دیکھئے صاحب ہدایہ کے متعلق ان کا یہ زبردست انکشاف ہے فرماتے ہیں۔

واللہ تعالیٰ معاف کرے، شاید یہ قدرت ہی کی ناراضگی کا سبب تھا کہ صاحب ہدایہ

کو سمرقند کے محمدی قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی۔

یعنی ہم اہل حدیثوں کے قبرستان میں صاحب ہدایہ کو دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی۔
 باب۔ بیٹا، یہ شخص ایف پی این ایف پی ہے دھوکہ باز مکار، سمرقند میں اہل حدیث کہاں
 سے آگئے اس نے محمدی کے لفظ سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ وہ قبرستان محمدیوں
 یعنی اہل حدیث کا تھا، وہ قبرستان تو احناف کا تھا، اس کو محمدی قبرستان اس لئے
 کہا جاتا تھا کہ اس میں جو لوگ دفن تھے سب کا نام محمد تھا، مقدمہ ہدایہ جہاں سے
 اس ایف پی نے یہ بات لی ہے اس میں لکھا ہے۔

دفن فیہا نعون اربع نفس کل منہم یقال لہ محمد

یعنی اس قبرستان میں تقریباً چار سو لوگ مدفون تھے سب کا نام محمد تھا۔

اس وجہ سے اس قبرستان کا نام تریبۃ محمدیہ یعنی محمدی قبرستان
 رکھا گیا تھا، اس قبرستان میں ایک بھی ہماری جماعت کا کوئی غیر مقلد نہیں تھا،
 چونکہ یہ قبرستان خالص ان لوگوں کے لئے تھا جن کا نام محمد ہو، اور صاحب ہدایہ
 کا نام محمد نہیں تھا اس وجہ سے اس قبرستان میں وہ دفن نہیں ہوئے۔

بیٹا۔ اباجی جب اس قسم کے ایف پی لوگ کتاب لکھنے لگیں گے تو ہماری جماعت کی
 نیک نامی کو داغ نہیں لگے گا؟

باب۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مجلد اول
 مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

قط نمبر

جنوبی افریقہ کا سفر

جدہ ایرپورٹ پر ہم دو گھنٹہ قبل پہنچ گئے تھے، فکر یہ تھی کہ دوروز قبل جن سعودی ایجنٹ صاحب نے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے قبضہ میں کر لیا تھا وہ ایرپورٹ پر موجود ہیں یا نہیں، ان کو قاری عبدالباسط صاحب نے اپنے گھر سے فون کر دیا تھا کہ ہم اتنے بجے ایرپورٹ پہنچ جائیں گے اور جگہ کا تعین بھی کر دیا تھا کہ ایرپورٹ کے اوپر کے حصہ میں فلاں جگہ رہیں گے۔ مگر تجربہ یہ ہے کہ سعودی لوگ بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی پریشانیوں کا بہت کم احساس ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نیکو پریشان کئے ہوئے تھے کہ ان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور ٹکٹ اور پاسپورٹ، ہم اپنے قبضہ میں کر لیں۔ ایرپورٹ پہنچے تو وہ صاحب موجود نہیں تھے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ آگئے انہیں دیکھ کر اطمینان ہوا انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے ہاتھ ملایا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ ہمارے حوالہ کیا اور یہ بھی تاکید کی کہ واپسی میں جہانسبرگ سے ہم انہیں ضرور فون کر دیں تاکہ وہ ہماری مدد کو ایرپورٹ پر موجود رہیں اور اس دفعہ جس طرح کی پریشانی سے ہم دوچار ہوئے اس کا اعادہ پھر نہ ہو، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ ہم سے رخصت ہوئے۔

بحال تسنیم صاحبہ اور قاری عبدالباسط صاحب کے ڈرائیور میرے ساتھ تھے ان حضرات نے ایرپورٹ کی کاروائی مکمل کرائی اور مجھے اندر بھیج کر یہ لوگ واپس ہو گئے، ہمدردی سے جہانسبرگ جانے والی فلائٹ گیارہ بجپن پر تھی، اور ایسی گیارہ کا وقت ہوا تھا، میں تنہا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی مسافر جہانسبرگ جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشت یہ ہو رہی تھی کہ کیا اس جہاز پر

تہنہاں ہی ایک مسلمان مسافر ہوں گا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دو صاحب نظر آئے جو شکل و صورت کے نہ صرف مسلمان تھے بلکہ دیندار مسلمان معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اطمینان ہوا کہ چلو کوئی تو اس جہاز سے جہانبرگ جانے والا اپنا ہم ذہب نظر تو آیا، اسلامی اخوت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، غریب الوطنی میں اس نعمت کی صیغہ قدر ہوتی ہے، ان حضرات سے تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنوبی افریقہ ہی کے رہنے والے ہیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر اسی فلائٹ سے ان کا بھی سفر ہے، یہ حضرات بہت محبت سے ملے ایک صاحب جو ذرا عمر رسیدہ تھے وہ اردو نہیں بول پارہے تھے دوسرے نوجوان مولوی محمد تاج تھے جو معلوم ہوا کہ دیوبند کے فارغ ہیں ان سے اردو میں گفتگو ہوتی رہی، دیوبند کی نسبت سے اور بھی ان سے انسیت ہو گئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جنوبی افریقہ میں آپ کہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کون جانتا ہے، میں نے اپنے شاگردوں کے چند نام لئے تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا یہ لوگ آپ کے شاگرد ہیں؟ تو جنوبی افریقہ کے من کبار المشائخ ہیں، اور آپ تو ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں، پھر انہوں نے مجھے کہا آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں ہے؟ میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ دہلی میں بہت سے خدام تھے جنہوں نے میری خدمت کی، سعودیہ پیونجا تو یہاں بھی خادموں کی ایک لمبی فہرست تھی ان میں سے کچھ ابھی ابھی واپس ہوئے ہیں اور اب سے آپ میری خدمت کریں گے، جب جہانبرگ اتریں گا تو آپ کے یہاں کے کبار مشائخ میرے خادم بن جائیں گے، میں نے یہ گفتگو تو مذاق میں کی تھی مگر مولوی محمد قاسم نے واقعی میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جو اپنے ایک استاذ کے ساتھ ایک شاگرد رشید کرتا ہے، انہوں نے میری خدمت کو اپنا فریضہ بنایا، چائے ناشتہ جو سب سے تو افیض کر رہے ہیں اور جب جہاز میں سوار ہونے کا وقت آیا تو میرا سارا سامان انہوں نے ادبان کے ساتھ اٹھایا، میں خالی ہاتھ آرام سے جہاز میں سوار ہوا، ہم لوگ ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں تھے کہ دیکھا پاکستان کے مشہور عالم اور دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے ہتم موانا عبدالرزاق سکندر اپنے ایک رفیق کے ہمراہ گزر رہے ہیں یہی ان کی طرف ان سے ملنے کیلئے پیکا مگر وہ آگے چل چکے تھے۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے جہانبرگ جا رہے تھے، پھر ان سے

جہازیں ملاقات ہوئی، جہازیں ہم بھی اور مسافروں کے ساتھ سوار ہو گئے جہاز اپنے ٹھیک وقت سے چھوٹا، یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب ہم سعودی ایرلائنس سے دہلی سے چلے تھے تو اس جہاز کی سروس نہایت خراب تھی، نہ ڈھنگ کا کھانا تھا، نہ بوس وغیرہ سے تواضع تھی اور نہ ہی بلانے پر جہاز کا علاء خوشی سے آتا تھا، نہ کوئی تحفہ دیا گیا، مگر جدو سے اسی ایرلائنس کا جہاز جب جنوبی افریقہ کیلئے اڑا تو معاملہ بالکل برعکس تھا، جہازیں سروس بھی عمدہ تھی، کھانا بھی عمدہ ناشتہ بھی عمدہ تھا اور اس جہاز میں تمام مسافروں کو ہلکا بیگ اس میں ایک ہونہ اور دانت صاف کرنے کا برش اور دو ایک چیز اور بھی تھی، یہ تحفہ بھی دیا گیا، ایک ہی ایرلائنس کے دونوں جہازوں میں یہ فرق کیوں تھا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان سے جو جہاز اڑا تھا اس میں ہندوستانی اور مسلمان زیادہ تھے جو کسی اعزاز و اکرام کا استحقاق نہیں رکھتے اور جدو سے جو سعودی ایرلائنس کا جہاز اڑا تھا جو جان بگ جابا تھا جس پر سوار زیادہ انگریز تھے اور وہ ایک انگریز ملک میں اترنے والا تھا، اور جہاز میں جو کچھ مسافروں کا اکرام، ان کی خدمت کا جذبہ تھا یہ اسی وجہ سے تھا؟ اگر اس فرق کی سی وجہ تھی تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ عرب حکومتوں کی انگریزی قوم سے مرعوبیت کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے، جب کسی ملک اور قوم میں دوسروں کی مرعوبیت پیدا ہو جائے تو وہ قوم عزت کی زندگی نہیں پاسکتی۔

جہاز ایک گھنٹہ کے لئے نیردبی رکا پھر وہاں سے چلا تو سید عا جاب بگ اپنے وقت پر پہنچا، راستہ بہت آرام سے گزرا، جہاز میں مولانا عبد الزاق سکندر صاحب سے دیر تک گفتگو رہی وہ اوسط کلاس میں اوپر کی منزل میں سفر کر رہے تھے، ان سے ملا تو وہ بڑے تپاک اور محبت سے ملے، زمزم ان کے یہاں جاتا ہے، اس کا تذکرہ رہا، اور پھر پاکستان کے حالات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پاکستان کا ہر درد مند انسان اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا تعلق دینی و علمی طبقہ سے ہے پاکستان کے موجودہ حالات سے بہت غیر مطمئن ہیں۔ مولانا عبد الزاق سکندر صاحب بھی پاکستان کے حالات سے بہت غیر مطمئن اور وہاں کی موجودہ حکومت کی امریکہ نواز اور دین دشمن پالیسی سے بہت فکر مند تھے۔

جہانبرگ ایرپورٹ پر ہمارا جہاز ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے پہنچ گیا تھا، تھوڑی سی دیر میں باہر نکلنے کی کارروائی بھی مکمل ہو گئی، یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی چند سال پہلے قابلاً سنہ ۱۹۹۲ء تک تمام سرکاری دفاتر اندام جگہوں پر گوروں کا قبضہ تھا اور اب جو انقلاب آیا تو گوروں کا ان جگہوں سے آہستہ آہستہ صفایا ہو رہا ہے اور ان کی جگہ کالے لے رہے ہیں، جہانبرگ ایرپورٹ پر مجھے ایک بھی گوراملازم نظر نہیں آیا سارا کام کالے دیکھ رہے تھے اور بہت پھرتی سے کام مکمل کر رہے تھے۔

میں دہلی ایرپورٹ سے جہانبرگ کے لئے وزنی سامان بک کر ادیا تھا، جدہ میں صرف کچھ ہاتھ میں سامان تھا۔ فکریہ تھی کہ دہلی والا سامان جہانبرگ پہنچا یا نہیں، جب سامان والا چوکا گھوما اور سامان آنے لگا تو اپنے سامان پر جب نظر پڑی تو اطمینان ہوا، سامان کے ساتھ باہر نکلا تو شاگردوں اور محبت کرنے والے غائبانہ متعارفین کی ایک بڑی تعداد نظر آئی جو انتہائی اشتیاق سے میرا انتظار کر رہے تھے اور دور دورے میرے استقبال کیلئے آئے تھے، بہت سے چہرے تھے جن پر تیس سال کے بعد پہلی دفعہ نظر پڑ رہی تھی۔ میں جب ڈائجیل میں تھا تو میرے بال بالکل سیاہ تھے بن ہلکا تھا سارے دانت موجود تھے۔ اب نہ دانت ہیں اور نہ سیاہ بال اور بدن بھی بھاری ہو گیا ہے، مولوی سعید، مولوی خالد، مولوی محمود مولوی ایوب منیر اسلام کو تو میں نے ایک نظر میں پہچان لیا۔ البتہ مولوی ابراہیم چیل اور مولوی صابر مولوی یعقوب مفتی عبداللہ تانا اور بعض دوسرے شاگردوں کو تھوڑے وقت کے بعد پہچانا، یہ تمام ہمارے وہ شاگرد تھے جو جہانبرگ میں کوئی نہ کوئی علمی کام انجام دے رہے ہیں اور واقعی یہ جنوبی افریقہ کے کبار مشائخ ہیں شمار ہوتے ہیں، ان شاگردوں کا جم غفیر دیکھ کر مولوی محمد تاسم کو جن سے جدہ ایرپورٹ پر ملنا ہوئی تھی بڑی حیرت ہو رہی تھی انھوں نے استقبال کرنے والوں میں سے ایک صاحب کو کنارہ بیکار بڑے تعجب سے کہا کہ یہ اتنے بڑے مولانا ہیں اور اتنے سچیل (سادہ) ہیں۔ انھوں نے انکو جواب دیا کام کرنے والے لوگ اسی طرح سادہ مزین اور سادہ طبیعت ہوتے ہیں، تمام شاگردوں کی خواہش تھی کہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھوں سب اپنی اپنی گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے مگر چونکہ میں

جہان مولوی مفتی سعید متارا سلمہ کا تھا اس وجہ سے ان کی گاڑی پر بیٹھا میرے ساتھ مولوی احمد درویش سلمہ اور مولانا عبدالرحیم صاحب مدرس مدرسہ آزاد ویل بیٹھے، مولوی احمد درویش میرے شاگرد ہیں مگر مولوی عبدالرحیم صاحب شاگرد نہیں ہیں مگر زمزم کا وہ پابندی سے مطالعہ کرنے والے آزاد ویل میں واحد آدمی ہیں اسی وجہ سے ان کو مجھے غائبانہ محبت اور عقیدت تھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ میرے جنوبی افریقہ کے سفر کے وہ بھی محرک تھے، یہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں اور مزاجاً مجھ سے بڑا توافق رکھتے ہیں ان کا اور مولوی احمد درویش سلمہ کا کچھ تعارف اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ سیدھے آزاد ویل پہنچے جہاں برگ سے آزاد ویل آدمیوں نے گھنٹے کا راستہ ہے، راستہ میں خواہم عمارتیں نظر آتی تھیں مولانا عبدالرحیم صاحب ان سے وقت بھی کراتے جاتے تھے، وہ پہاڑ بھی نظر آئے جن کے نیچے سونا تھا اور اب اس کا سونا نکالا جا چکا ہے، زمین سے جو مٹی کھود کر نکالی گئی تھی اس کا رنگ بھی سنہرا نظر آ رہا تھا۔

۱۷ بجے کے لگ بھگ ہم آزاد ویل کے سویتی محلہ میں مولانا مفتی سعید متارا کے گھر پہنچے۔ آج اور آج کے بعد کا دن آرام کا تھا۔ مولانا سعید نے بتلایا کہ یہ دو دن ہم نے آپ کے آرام کے رکھے ہیں ان دونوں میں کوئی پروگرام نہیں رکھا گیا۔

مفتی سعید کے گھر پہنچ کر چائے ناشتہ ہوا اور پھر آرام دوپہر کا کھانا اور نماز، اور پھر آنے والوں کا تسلسل شام تک رہا، پھر مغرب بعد پھر عشاء بعد عشاء کا کھانا کھایا گیا، مفتی سعید اور ان کے گھر والوں نے بڑا اہتمام کیا تھا، کھانے پر بیس پچیس آدمی تھے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا بابا یزید صاحب دامت برکاتہم بھی آگئے تھے، ان کے صاحبزادے اور میرے عزیز ترین شاگرد مولوی خالد سلمہ میری پیشوائی کیلئے ایرپورٹ اپنے رفیق خاص مولوی ایوب منگیر کے ساتھ صبح ہی جہاں برگ پہنچ گئے تھے۔

میرے ایک بڑے لائق فائق شاگرد سلیمان چوکی ڈابھیل میں تھے، فراغت کے بعد پھر ڈابھیل ہی میں مدرس ہو گئے تھے، اور اب وہ کئی سال سے ساؤتھ افریقہ کے مشہور مدرسہ دارالعلوم زکریا میں دینی تعلیم کے مدرس ہیں، وہ بھی آگئے تھے، میرے چلنے پھرنے کا انداز دیکھ کر انھوں نے

فرداً ایک خوبصورت عصا لاکر تھا دیا کہ آپ اس کو استعمال کریں، بڑی دیر تک یہ تمام شاگرد نہایت جوش و جذبہ اور محبت کے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں ہوتی رہیں، ہر شاگرد محبت و خلوص کا پیکر نظر آ رہا تھا، ڈا ہیمل کے زمانہ کی یادیں تازہ ہوتی رہیں، کسی کو میری ڈانٹ یاد تھی، اور کسی کو سزا اور کسی کو میری ہنسی مذاق کی بات، کوئی پڑھنے کا انداز یاد کر رہا تھا۔ بہت سی باتیں اور جملے جو میں بھول چکا تھا وہ یہ یاد دل رہے تھے، اپنے شاگردوں کا جنوبی افریقہ میں کام اور ان کا مقام معلوم کر کے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، ایک کسان اپنی کشت زار کو دیکھ کر جس طرح خوش ہوتا ہے میری خوشی کا بھی کچھ یہی عالم تھا، جب رات بہت ہو گئی تو جو دور دراز سے آئے تھے وہ تو رو گئے اور چالیس پچاس کیلو میٹر کے فاصلہ کے تھے دوبارہ ملنے اور بار بار ملاقات کا وعدہ کر کے واپس ہوئے، میں بھی تھکا ہوا تھا، اسلئے رستہ پر چلا گیا اور سونے کی تیاری میں لگ گیا۔

مولوی سلیمان چوکی کو پاکستان جانا تھا انھوں نے کہا کہ معلوم نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو انھوں نے خاموشی سے ایک اچھی خاصی رقم لفافہ میں لپیٹ کر پیش کر دی کہ آپ کو یہاں کوئی ضرورت ہو تو اس میں سے خرچ کریں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ الحمد للہ رات بہت آرام سے گزری صبح فجر کی نماز دارالعلوم آزاد ویل کی مسجد میں پڑھی پھر ایک نظر مدرسہ کی عمارت پر ڈالتے ہوئے مفتی سعید صاحب کے گھر آ گئے، تھوڑی دیر بعد ناشتہ ہوا جس میں مولوی احمد دیشی سلمہ، مولانا عبدالرحیم اور کچھ دیگر حضرات تھے، پھر دارالعلوم آزاد ویل تفصیل سے جا کر دیکھا۔ دارالعلوم کی مسجد کی عمارت بہت شاندار ہے اس کا احاطہ بہت وسیع کار پارکنگ کی بہت بڑی اور محفوظ جگہ ہے، دارالعلوم کا کتب خانہ بھی بہت عمدہ ہے، مراجع کی کتابوں کی بڑی تعداد ہے، یہاں کا شعبہ افتاء بہت فعال اور متحرک ہے جس کے نگران اعلیٰ اور صدر شعبہ مفتی سعید تارا سلمہ ہیں، یہاں تخصص فی الافتاء کا مستقل شعبہ ہے جس میں طلبہ کی ایک محدود تعداد ہر سال مفتی بن کر نکلتی ہے، اس شعبہ میں کمپیوٹر کا نظام ہے اور بیرون ملک ایمیل کے ذریعہ جو استفسار آتے ہیں اس کا جواب بھی ایمیل سے بھیجا جاتا ہے۔ مدرسہ کے مہتمم مولانا عبدالحمید صاحب

ہیں جو بہت متواضع منسار اور خلیق آدمی ہیں، مولانا اختر شاہ کراچی والے کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ان کے بھتیجے اور میر شاہ گوہر قادری اسماعیل سلمہ ہیں، مدرسہ کے بانی بھی مولانا عبد الحمید صاحب ہیں، کھانے پینے کا انتظام بہت اچھا ہے مطبع میں زیادہ تر کام مشینوں سے ہوتا ہے، منٹائی سسترائی قابل رشک حد تک ہے، مدرسہ میں ایک شعبہ کتابوں اور رسائل کی اشاعت کا بھی ہے، اپنے اکابر کی کئی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا ہے، تفسیر عثمانی کو بھی ٹیڑھا میں منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کی تین جلدیں چھپ چکی ہیں۔ مدرسہ میں بیرونی طلبہ کی تعداد تقریباً ڈھائی سو ہے، تمام طلبہ یا شرع مہذب اور دین کے رنگ میں ڈوبے نظر آتے۔ بیشتر طلبہ کے سروں پر عامہ رہتا ہے، نماز اور درس گاہوں میں ماضی قابل رشک حد تک نظر آتی، جب میں پہنچا تو امتحان کا زمانہ قریب تھا، تمام طلبہ بڑی توجہ اور انہماک سے امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔

دارالعلوم کے شیخ اکھدیت ہمارے غازی پور سے قریب موٹہ شہر کے مولانا فضل الرحمن صاحب مدظلہ ہیں (۱) متواضع خلیق منسار ہنس کھ اور پر مزاج گفتگو کرنے والے شخص ہیں، ان سے

(۱) مولانا فضل الرحمن صاحب اعظمی جامعہ مفتاح العلوم موٹہ کے فارغ ہیں اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جب میں ڈابھیل میں تھا تو وہاں ایک عربی استاذ کی ضرورت پڑی اس کا تذکرہ مولانا محمد سعید بزرگ سابق ہتم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل نے مجھ سے کیا، میں نے ان سے مولانا فضل الرحمن صاحب کا ذکر کیا اور میں ہی ان کو لے کر ڈابھیل گیا تھا، کئی سال تک انہوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں اچھی کتابوں کا درس دیا، اور پھر مفتی سعید تارا سلمہ کی دعوت اور ان کی خواہش پر یہ افریقہ چلے گئے اور دارالعلوم آزاد دیں میں مدرسہ ہوئے، بعد میں ان کے بال بچے بھی افریقہ منتقل ہو گئے۔

مولانا فضل الرحمن صاحب نہایت جید الاستعداد عالم ہیں فقہ اور حدیث سے بہت شایستگی ہے، صاحب قلم بھی ہیں ان کے قلم سے دینی و علمی موضوع پر کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، اب افریقہ کے باشندہ ہو گئے ہیں، اور وہیں گھر بنایا ہے بلکہ کئی گھروں کے مالک ہیں، کثیر الاولاد ہیں،

مل کر بہت خوشی ہوئی، میرا بار بار کہ مکرمہ جانا ہوا اور یہ بھی جلتے رہتے ہیں مگر اتفاق یہ کہ اس
 دن سے وہاں ملاقات نہ ہو سکی، جب وہ ہندوستان آئے تب بھی ان سے ملاقات کا اتفاق
 نہ ہو سکا اب ایک مدت کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انھیں بھی خوشی ہوئی اور میں بھی بہت مسرور ہوا۔
 دارالعلوم آزاد دیل کے کتب خانہ میں مجھے علامہ کوثری کی کئی کتابیں نظر آئیں جنکی
 مجھے تلاش تھی اسی طرح شیخ ابو غدہ کی تحقیقات و تعلقات سے مزید چند ایسے رسالے نظر آئے
 جن کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کچھ اور کتابیں تھیں، میں ان کتابوں کو دیکھ کر دلچسپ یا مفتی سید صاحب
 مولانا عبدالرحیم صاحب نے میرے اوپر کرم فرمایا نیز ان کے شاگردوں نے بڑی ہمت کا ثبوت
 دیا اور کئی کتابوں کا فوٹو مجھے کر دیا۔ اور بعض کتابیں جو ان طلبہ کے پاس مکر تھیں اس کا ایک
 ایک نسخہ مجھے ہدیہ کر دیا یہ میرے لئے بڑا قیمتی تحفہ بن گیا اور میں نے ان طلبہ اور ان کرم فرماؤں کا دل
 سے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان احسانات کا بہترین بدلہ دے۔

ہمارے عام مدارس میں تنخواہوں کا معیار مدرس کی علمی و تدریسی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا
 ہے، مگر دارالعلوم آزاد دیل میں تنخواہ کا معیار مدرس کے اہل خانہ میں کتنے افراد ہیں یہ دیکھ کر متعین
 کیا جاتا ہے، اگر کسی مدرس کے گھر کے افراد کم ہیں تو وہ چاہے اونچے کلاس کا مدرس ہو اس کی
 تنخواہ کم ہوگی اور کسی کے گھر میں افراد زیادہ ہیں تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی خواہ وہ صلاحیت
 کے اعتبار سے کم معیار کا کیوں نہ ہو۔ دارالعلوم آزاد دیل میں تنخواہ مقرر کرنے کا یہ پیمانہ ہماری
 عقل میں نہیں آیا اور نہ اسے پسند کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے، اس کا تدریس پر بھی خاصہ
 اثر پڑتا ہے اور لوگوں میں ہر وقت ہنسی مذاق کا یہ موضوع بنا رہا ہے کہ آپ کے یہاں پیدائش

اس بچے سب ماشاء اللہ عالم حافظ اور دیندار ہیں، مولانا کے تبلیغی اسفار اندرون جنوبی افریقہ کے
 علاوہ یورپ امریکہ اور افریقہ کے ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، کئی سال سے رمضان شریف کا پورا مہینہ
 لندن میں گزارتے ہیں حضرت مولانا شاہ اختر صاحب کراچی والے کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں، حج و عمرہ
 کی سعادت بھی بار بار حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حفظہ اللہ

کب ہونے والی ہے، آپ کے کہنے پر ہے، ارے بھائی دوسری پیدائش کا وقت کب ہے۔
 اس قسم کی باتیں مدرسوں سے سننے میں آئیں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ تنخواہ مقرر کرنے کا یہ معاملہ میں
 ہی تک نہیں ہے بلکہ عام ملازمین اور دفتری کام کرنے والے لوگوں کو بھی آپ مجھے اور باصلاحیت
 کم ہال بچوں والے مدرسین پر اس وجہ سے تنخواہ کے معاملہ میں ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں
 افراد کی زیادتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ ملازم کالوں میں سے کوئی ہے تو اس کیلئے
 تنخواہ کا یہ معیار نہیں ہے بلکہ اس کو کالا ہونے کی وجہ سے بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے
 گھر کے افراد کی تعداد کو تنخواہ مقرر کرنے میں ملحوظ نہیں رکھا جاتا، ایک دینی و عربی مدرسہ میں
 کالے گورے میں یہ امتیاز سمجھ میں بالکل نہیں آیا، معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے بعض کالے ہندوین
 نے مدرسہ چھوڑ دیا۔

اگر مدرسہ کے مہتمم مولانا عبد الحمید صاحب اس پر غور کریں تو بہت مناسب ہو، تنخواہ کا معیار
 مدرسین کی علمی استعداد و صلاحیت اور تہہ رسی تجربہ کی بنیاد پر ہو تو مدرسین کا احساس و شہد
 مجروح نہیں ہوتا اور وہ دلچسپی اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔
 آج بھی دوپہر کا کھانا مفتی سعید صاحب کے یہاں ہی تھا، پاکستان کے ڈاکٹر صاحب صاحب
 بھی تشریف لائے تھے۔ پیری۔ بریدی کے لائن کے آدمی ہیں ان کا بھی ساڑھ افریقہ میں ایک
 ملحق ہے، نوجوان آدمی ہیں عصر بعد دن سے ملاقات ہوئی ان کے میزبان کے گھر ہوئی، یہ انکی
 مجلس کا وقت تھا، ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی انھوں نے بتلایا کہ وہ لندن میں زمزم پرچہ
 دیکھ چکے ہیں اس کا بانی مجھ سے متعارف ہیں میں نے محسوس کیا کہ میری موجودگی میں وہ کھل کر اپنی بات اپنے انداز میں کہیں گے
 تکلف ہو گا اس لئے جلد ہی واپس آ گیا، مغرب بعد جہاں ان کی دعوت تھی وہاں میں بھی سو
 تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا کہ مولوی ادریس مالدی پی جو افریقہ آئے ہوئے تھے ان کو سلام ہوا

(۱) مولوی ادریس مالدیپ کے باشندہ ہیں جب میں ڈابھیل تھا تو بہت سے مالدیپی طلبہ بھی تھے یہی
 اس زمانہ میں وہاں پڑھتے آتے تھے، ڈابھیل ہی سے عزت ماسل کی بڑھوتری ہو رہی تھی

کہیں آیا ہوں تو مجھ سے ملنے وہیں آگئے جہاں میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ بھی ڈاکھیل کے زمانہ کے میرے شاگرد ہیں۔ انھوں نے باہر کسی سے میرے بارے میں معلوم کیا اندر آئے اور لپک پٹے اور میرے کان میں اپنی مقلوبیت کے چند کلمات ڈالے مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے، اور واقعہ یہی تھا کہ مجھے کوئی دوسرا بزرگ سمجھ کر میرے پاس آئے تھے پھر انھوں نے دہاں اپنے ساتھیوں سے پوچھا مولانا غازی پوری صاحب کہاں ہیں تو لوگوں نے بتلایا کہ ابھی ابھی آپ جس سے ملے ہیں یہی مولانا غازی پوری ہیں وہ چونک کر اور۔ ہاں کہہ کر پھر میری طرف لپکے اور دیر تک گلے سے لگے رہے، اور کہا کہ میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا، آپ تو بہت بدل گئے ہیں۔ بہر حال ان سے ملاقات بھی ڈاکھیل کے زمانہ کے بعد اب پہلی مرتبہ ہو رہی تھی وہ بھی خوش تھے اور میں بھی خوش، ان کو اس وقت کہیں دور کا سفر کرنا تھا اسلئے وہ مجھ سے مل کر رخصت ہو گئے، صرف میری ملاقات کی خاطر انھوں نے اتنی دور کا سفر کیا تھا۔

کھانے سے ناراض ہو کر ہم لوگ واپس مفتی سعید کے گھر اپنی قیامگاہ پر آگئے، دارالعلوم آزاد دہلی میں جب تک امتحان شروع نہیں ہوا تھا ہر روز عشاء بعد درجہ علیا اور افتاء کے طلبہ آتے رہتے تھے اور بہت دیر تک میرے پاس میرے ان کے علمی سوالات سے ان کے علمی ذوق کا اندازہ ہوتا تھا، مفتی مسعود قاسم، محمد اسلمی، عبدالرحمن پانڈو، طلبہ، زکریا ان طلبہ کا نام یاد رہ گیا ہے ان کے علاوہ آنے جانے والے طلبہ بہت تھے، مفتی سعید کے علاوہ میری خدمت کرنیوالے

خوب بولتے ہیں جہانیاں جہاں گشت ہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ مزاج ہے، اچکل دہلی میں رہتے ہیں اور افریقہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، اسلامی تحریکوں سے ان کی وابستگی رہتی ہے، مالیدیپ میں ان کا داخلہ بند ہے، ان پر حکومت کو شبہ ہے کہ یہ القاعدہ کے آدمی ہیں، بیچارہ بھولی اور سیدھا سادھا آدمی کہاں اور کہاں القاعدہ، مگر آدمی بہتر ہو اور اس کا مزاج تحریکی ہو تو بس اس سے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے اور آجکل تو کسی کو بھی القاعدہ کا آدمی بتلا کہ کوئی بھی حکومت جو چاہے سزا دیدے۔

اور ہر دم کے حاضر باش مولوی احمد پانڈو رسد بھی اس مجلس میں شریک رہتے۔

میں نے محسوس کیا کہ ان طلبہ کا مطالعہ ابن تیمیہ کے بارے میں بہت زیادہ ہے اور علامہ کوثری سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں، اس تاثر کا نتیجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں ان طلبہ کو بہت بدگمانی ہے، یہ طلبہ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ آپ کا ابن تیمیہ کے بارے میں کیا خیال ہے، میں ہوں ہاں کہہ کے ٹال دیتا تھا۔ وہ ابن تیمیہ کی تعریف کسی طرح بھی سننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ ابن تیمیہ کو اہل سنت والجماعت میں بھی شمار کرنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ مجھ سے بحث کرتے کہ ابن تیمیہ کی فلاں کتاب میں یہ ہے۔ اور فلاں کتاب میں یہ ہے اور یہ سب باتیں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہیں، ان کی گفتگو بڑی پُر لطف ہوتی مجھے ان کا علمی ذوق دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، بارہ بجے سے پہلے کبھی رات میں انکی دوسری نہ ہوتی اور وہ بھی مولانا مفتی سعید کے کہنے پر کہ اب مولانا کو آرام کر دے دو۔

صبح ہوئی تو راکتوبر کی تاریخ تھی، رات ہی میں مفتی سعید نے کہا تھا کہ اگر آپ کو رحمت اور تعب نہ ہو تو میرے ذمہ جو کتابیں ہیں کل ان کا ختم ہے وہ آپ کو ادا دیں۔ میں نے انکی خواہش کے احترام میں اس کو قبول کر لیا تھا، اچانچہ آج صبح ساٹھ بجے دارالعلوم آزدلی

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں ہمارے اکابر کی الگ الگ رائیں ہیں، حضرت مدنی ابن تیمیہ کے بارے میں بڑے سخت تھے۔ علامہ الزور شاہ کشمیری کو ابن تیمیہ سے بہت سی باتوں سے اختلاف تھا مگر وہ ان کے علم کی بلندی اور بے پناہ استحضار کے معترف تھے۔ ہم چھوٹے لوگ اسے بلندگوؤں کے بارے میں جن کے علم تک ہماری رسائی نہیں کیا رائے ظاہر کر سکتے ہیں البتہ جو کھلے کھلے مسائل ہیں جن میں ابن تیمیہ کا مسلک جمہور اہل سنت والجماعت سے بالکل الگ ہے، جیسے شہرِ مال کا مسئلہ ہے، یا طلاق کا مسئلہ ہے، ان مسائل میں ابن تیمیہ سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور جمہور بھی کو پس حق سمجھتے ہیں، اسی طرح ابن تیمیہ نے شیخ ابن عربی یا امام غزالی یا ان جیسے دوسرے موفیائے کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں۔

میں مسلم شریف ابو داؤد شریف جلالین اور نجمۃ الفکر ان کتابوں کا ختم کرایا اور دعا کے بعد طلبہ سے مختصر سا خطاب ہوا۔

آزاد ویل شہرے تقریباً ۲۰ کلو میٹر کے فاصلہ پر ایک جگہ لائن پارک کے ناکے موسم ہے یہاں ایک چڑیا گھر ہے، جس میں بہت سے جانور ہیں مگو شیروں کی یہاں بہت بڑی تعداد ہے اس وجہ سے اس جگہ کا نام لائن پارک رکھ دیا گیا ہے یعنی شیروں کا پارک۔ رات ہی میں یہ ملے ہوا تھا کہ کتابوں کے ختم کرانے کی تقریب سے فارغ ہو کر لائن پارک اس چڑیا گھر کو دیکھنے جائیں گے، چنانچہ میں اور دارالعلوم کے نائب مہتمم عزیزم قاری اسماعیل سلمہ اور مولانا جلال رحیم صاحب۔ مولانا قاری اسماعیل کی گاڑی سے ساڑھے نو دس بجے کے قریب نکلے اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گئے اور ملکٹ لیکر ہم اندر داخل ہوئے، اندر جا کر یہ احساس ہوا کہ یہ چڑیا گھر بہت معمولی اور عام قسم کا ہے، بس شیروں اور شیروں کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے یہاں شیروں کو بہت قریب سے دیکھا یعنی گاڑی میں بیٹھ کر صرف چند قدم کے فاصلہ سے ہم شیروں کو دیکھ رہے تھے ہم نے ان کی ساری لداؤں کو دیکھا، اچھل کود کرتے لیٹتے چنگھاٹتے کیسلٹے پلیٹیاں مارتے ان کا ہر انداز دیکھا، ہم شیروں کے بہت قریب تھے مگو ہم نے ان کو اپنے سے بہت بے نیاز دیکھا وہ ایک نگاہ غلط بھی ہمارے اوپر ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ اس پارک کے ملازمین سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان شیروں کو ہفتہ میں صرف ایک بار غذا دی جاتی ہے، اور اس کی مقدار تقریباً پچاس کلو گوشت فی نفر ہوتی ہے۔ بعتیہ دونوں میں وہ اس کھلے پارک میں چل پھر کر اپنی غذا خود میا کرتے ہیں، پچاس کلو گوشت والی بات سمجھ میں نہیں آتی مگو ملازموں نے بتلایا تو ہم نے مان لیا، دو گھنٹہ کی اس تقریب کے بعد ہم واپس آزاد ویل آ گئے۔

آج دوپہر کا کھانا قاری اسماعیل سلمہ کے یہاں تھا، حضرت مولانا بایزید صاحب بھی آ گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ میرے لئے پان بھی لائے تھے۔ جنوبی افریقہ کے قیام کے زمانہ میں بیشتر دنوں میں مولانا بایزید صاحب کی یہ کرم فرمائی جاری رہی وہ میرے لئے بطور خصوص پان کا نظم کرتے رہے اور اگر میرا کہیں دور کا سفر نہیں رہتا تو وہ میرے ساتھ ہر مجلس میں ہوتے اور اپنی

پر بہارِ شمیمیت اور پر نطف گفتگو سے مجلس کو باغ و بہار بنائے رکھتے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بولا کریں اور ہم سنتے رہیں، مگر یہ جگہ اور جو صلابت نئی نسل میں کہاں اس وجہ سے کبھی کبھار ان کی گفتگو سے بعض لوگ اکتا جاتے مگر مولانا بایزید صاحب بہت لطیف انداز میں انہی اکتاہٹ کو اپنی پر مزاح گفتگو سے ختم کر دیتے۔

مولانا قادی اسماعیل سلمہ نے کھانے میں بڑا اہتمام کیا تھا۔ بہت سے لوگ شریک تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنی قیام گاہ پر آ گئے اور وہاں عصر تک آرام کیا، عصر بعد دارالعلوم آزاد دیل کے ایک طالب علم اور مفتی سید صاحب کے شاگرد عزیزم مولوی مسعود قاسم سلمہ نے احقاق الحق کا ایک نسخہ لا کر دیا۔ یہ علامہ کوثری کا بہت گراں قدر رسالہ ہے، اس رسالہ کو حاصل کرنے کی میری دیرینہ خواہش تھی الحمد للہ آج مولوی مسعود قاسم سلمہ کے ایثار اور انکی فراخ دلانہ پیشکش سے پوری ہوئی (۱) مولوی قاسم نے اپنے قلم سے اس کتاب کے اندرونی صفحہ پر نہایت خوبصورت خطیں یہ عبارت تحریر کی تھی۔

الہداء الی فضیلة الشیخ الاستاذ مولانا ابی بکر الغازی فوری
نفعا اللہ بہ دایم فیوضہ حلینا۔

من تلمیذ تلامذتہ مسعود قاسم خضر لہ ولوالدیہ

۲۹ رجب ۱۴۲۳ھ

(۱) امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف الجعفی الشافعی کا ایک رسالہ منیث الخلق فی ترجیح الحق کے نام سے ہے جس میں امام الحرمین نے یہ دکھلایا ہے کہ مذہب شافعی کو مذہب حنفی پر فوقیت حاصل ہے اور امام شافعی کو امام ابوحنیفہ پر فوقیت حاصل ہے، اور بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہ نے غلطی کی ہے، علامہ کوثری کے ایدار و شعلہ مگلن قلم سے احقاق الحق رسالہ وجود میں آیا ہے جو اس کتاب کا بھرپور علمی انداز میں رد ہے، اس رسالہ میں علامہ کوثری کی عبقریت اور ان کی زرف نگاہی اپنے شباب پر نظر آتی ہے۔

مولانا غازی پوری صاحب کی کتاب صورت تنطق کے بارے میں
 نبیرہ شیخ الاسلام مولانا ازہر صاحب مدنی مدرس مدرسہ حسینیہ کا متاثر
 کتاب . صورت تنطق بما علیہ الاملا مذاہبیہ فی شبہ القارۃ الہندیۃ،
 مصنفہ جناب حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم . اس وقت میرے
 سامنے ہے . حضرت مولانا کی علی عرق ریزی کا ایک ایسا عجیب و غریب نمونہ ہے کہ جس کو
 پڑھ کر طبیعت میں ایسا اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ جس کو الفاظ میں پرونا بہت مشکل ہے . بلکہ
 حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے اس علی کارنامے پر دنیا بھر کے اخاف تہ دل شے شوگرز میں
 کہ انھوں نے اس کتاب کو منظر عام پر لا کر غیر مقلدین کی یہودی سازشوں پر ایسی کاری ضرب لگا دی
 کہ اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوگی تو مذہب اخاف پر لب کشائی کی جرأت نہ کریں گے
 کیونکہ حقیقت میں یہ کتاب ان کے سردوں پر ایسی ننگی تلوار ہے کہ جس نے تمام غیر مقلدین کی قلبی
 کھول کر رکھی ہے .

حضرت مولانا نے اس سے پہلے والی تصنیف ”وقفۃ مع الاملا مذاہبیۃ“ میں
 غیر مقلدوں کے تمام زہریلے جراثیم کو دافع کر کے ان کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی پیش
 کئے تھے کہ جن کا یہ صبح سے شام تک نام لیتے نہیں ٹھکتے . جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو جامعہ
 غیر مقلدین کے چودھریوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تو اب ان کی طرف سے لوگوں کو یہ یاد کرانے
 کی کوشش کی کہ اس کتاب میں جتنے بھی حوالے ہیں سب بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں ، لیکن اللہ
 جو اپنے خیر دے حضرت مولانا کو وہ شیر خدا پھر بوش میں آیا اور تمام غیر مقلدین کو دوبارہ
 لٹکارا . ہاتھ لگن کو اسی کیا . ان تمام حوالوں کی اصل کتاب سے تصویر پیش کر دی جو ان کی
 بقیہ ص ۳۳ پر

ريج الاول، ريج الثاني ۱۴۲۲ھ

شماره نمبر ۲

سالانہ چنڈہ — ۱۹۷۰ء

پاکستان کیلئے

پاکستان ۱۲۰ روپے سالانہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ
غیر ممالک سے دس ڈالر امریکی

مُذِيرُ مَسْئُولٍ وَمُدِيرُ التَّحْرِيرِ

محمد ابو بكر غازی

0

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور۔ یو پی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱- فون نمبر ۵۴۸۶۲۲۱۷۵۷۲۲۲۵۲۳

فہرست مضامین

۲	مدیر	امریکہ کی یہ کامیابی بھی اس کی بدترین شکست ہے
۶	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۹	محمد اسحاق بھٹی	سلطان مظفر حلیم
۱۴	محمد ابوبکر غازی پوری	امام ابوحنیفہؒ اور مسئلہ قیاس
۲۰	مولانا مفتی عبدالرحیم قتالہ چوہدری	قبر پر چراغ چلانا
۲۲	محمد ابوبکر غازی پوری	مناسک حج میں تقدیم و تاخیر
۳۷	" "	آئین کے بارے میں امام شافعی اور امام مالک کا مسلک
۴۰	" "	ایک رکعت وتر کا مسئلہ
۴۶	" "	گھر گھر جا کر قرآن پڑھنے کا رواج
۴۸	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۵۱	محمد ابوبکر غازی پوری	جنوبی افریقہ کا ایک سفر

مجلہ اہل مفتاح

اداسیکہ

امریکہ کی یہ کامیابی بھی اس کی بدترین شکست ہے

آج جب یہ سطوریں لکھی جا رہی ہیں عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جارحانہ کارروائی کا اکیسویں دن ہے، ریڈیو اور ٹی وی کی خبروں کے مطابق عراق کے بیشتر حصوں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہیں مکمل اور کہیں نامکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ بغداد شہر پر دن رات بمباری جاری ہے، اور عراقی فوجیوں کی ذبردست مزاحمت کے درمیان امریکہ بغداد پر اپنا مشکوٰۃ کستا جا رہا ہے۔ بغداد پر امریکہ کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ہزاروں معصوم جانیں جا چکی ہیں، عراق کا بیشتر حصہ امریکی و برطانوی بمباری کے نتیجے میں گھنڈ بن گیا ہے، اسپتالوں زخموں بھر چکے ہیں، اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، بجلی اور پانی کا نقصان ہے۔

عراقی عوام کو صدام کے آہنی شکنجے سے نجات دلانے کا ڈھنڈھوڑا پیٹنے والا امریکہ عراقی عوام اور اس ملک کو تباہ کر چکا ہے، تیل کے کنوؤں پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اب امریکہ و برطانیہ عراق پر اپنی حکومت بنانے کا تانا بانا بننے میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ کے ممکنہ دھمکانے، بڑے گھمنڈاؤں و غوروں بھرے انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے دنیا کا اپنی طاقت دکھلا دی ہے۔ عراق برسوں سے اقوام متحدہ کی پابندی میں مبتلا رہا ہے، اس کی اقتصادیات کو مہذب ممالک نے برباد کر کے رکھ دیا، اس پر طرح طرح کی عسکری و اقتصادی پابندی مائد کر کے اس کو پاہنج بنا دیا گیا، اس کو اسلحوں سے ہتساکر دیا گیا اور اب عراق کے پاس اپنے دفاع کیلئے ہتھیار اور معمولی میزائل بھی نہیں رہے تھے

اس حال میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کمزور عراق پر اپنے جدید ترین اور ہلک ترین ہتھیاروں سے حملہ کر کے عراق پر اپنی بہادری کا سکہ جاسے ہیں، موجودہ جنگ میں عراق اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کہاں ایک ہتیا اور تہنا ملک اور کہاں امریکہ اور برطانیہ جیسی جابر و طاقتیں اور ان کے ہلک ترین ہتھیار، لیکن اس کے باوجود عراق نے جرأت و ہمت اور شہادت کا وہ جو ہر دکھلادیا کہ امریکہ کی نیند حرام ہو گئی۔ دو تین دن میں عراق پر قبضہ کرنے کا امریکی دعویٰ ہوا اس بکھر گیا اور آج اکیسواں دن ہے مگر امریکہ کے ساتھ عراقی بہادر فوجیوں کی مزاحمت جاری ہے اور وہ اپنی جانیں دیکر اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ کے بمبار معصوم بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو جھنجھلا جھنجھلا کر نشانہ بنا رہے ہیں۔

امریکہ و برطانیہ نے بڑے زور سے دعویٰ کیا تھا کہ عراقی عوام صدام کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں اور جب امریکی و برطانوی فوجیں عراق میں داخل ہوں گی تو وہ ان کا دایمانہ استقبال کریں گے مگر دینا نے دیکھا کہ یہ امریکہ و برطانیہ کا بدترین جھوٹا پروپیگنڈہ تھا، کسی جگہ بھی عراقی عوام نے نہ بغاوت کی اور نہ امریکی و برطانوی فوجوں کا استقبال کیا بلکہ عوام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان فوجیوں پر خودکش حملہ کر کے یہ دکھلادیا کہ وہ امریکہ و برطانیہ کا وجود اپنی زمین پر برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

امریکہ و برطانیہ سمجھ رہے ہیں کہ انھوں نے عراق پر فتح حاصل کر لی ہے، مگر دنیا بھر کے عوام کی نگاہ میں امریکہ کا بٹش اور برطانیہ کا ٹوٹی بلیر چور اچکے قزاق اور انسانیت کے قاتل کے روپ میں ابھرے ہیں، اور اقوام عالم کے دلوں میں ان کے لئے شدید نفرت ہے، امریکہ و برطانیہ کے ان وحشیانہ کارناموں کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی ہے، عیسائیوں کے مذہبی رہنما نے ان کو انسانیت کا مجرم قرار دیکر چرچ میں داخلہ پر پابندی لگادی ہے، امریکہ و برطانیہ کے نام پر دنیا کا ہر انصاف پسند قوم تنقید کر رہا ہے، امریکہ و برطانیہ کی ایسے ہی طرح مجروح ہوئی ہے اور کسی کی نگاہ میں امریکہ و برطانیہ کے رہنما قابل اعتماد نہیں رہ گئے ہیں۔

اقوام متحدہ ادا رہ کہ امریکہ و برطانیہ نے سخت دھکا لگایا ہے، اس لئے کہ اس کا کہہ کو ان

مغزوروں نے مجروح کر کے رکھ دیے، اقوام متحدہ سے عوام اور کمزور ممالک کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ عراق کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو اسٹریٹجی جانے مگر موجودہ صورت حال میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اول نمبر کا دہشت گرد اور غنڈہ ہے تو وہ امریکہ ہے اور برطانیہ کا وزیر اعظم ٹونی بلیر ہے، ظلم کی چکی ہمیشہ یکساں نہیں گھومتی وہ کبھی الٹ کر بھی چل جاتی ہے، اور پھر ظالموں کا صفحہ ہستی سے مٹایا ہو جاتا ہے، امریکہ و برطانیہ بھی اس دن کا انتظار کریں۔

عراق پر امریکہ کی جارحانہ کارروائی پر عرب ممالک کا جو کردار رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور شرمناک ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان حکمرانوں کی قومی و ملی حس اور دینی ہمت و غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے جیسا کہ اس جنگ میں ان کے رول اور کردار نے واضح کر دیا ہے تو پھر ان بکریوں کو چاہئے کہ اب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، امریکہ و برطانیہ یہ وہ بھیڑیے ہیں کہ وہ ان کو ایک ایک کر کے کھا جائیں گے اور یہ بزدل و عیاش اور دوسروں کے رحم و کرم پر چلنے والے حکمران صدر صدام کا انجام سے بھی زیادہ برا اپنا انجام دیکھیں گے، ان کو چاہئے کہ وہ خواب غفلت میں نہ رہیں اور اس دن کا وہ انتظار کریں جب امریکہ کا بھیڑیا ان کو نگلنے کیلئے ان کی طرف بڑھے گا، صدر نے تو مرتے جیتے دشمنوں پر اپنی بہادری کا سکہ جادیا، ختم ہو گیا مگر جکا نہیں مگر یہ عرب حکمران کیا امریکہ کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی لیں گے؟ ہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا خود دیکھ لے گی۔

مکمل اجماع مفتاحی

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کسی اعظم میں قبروں کے پاس سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں میں سے دو قبروں سے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے (کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے) ایک شخص پیشاب سے بچا نہیں تھا اور دوسرا چھٹوری کے مرض میں مبتلا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شائع منگوائی اور اس کو دو ٹکڑے کے کھان کو ان دونوں قبروں پر رکھ دیا، لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نے شائع کے ان ٹکڑوں کو ان قبروں پر کیوں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہ ٹکڑے جب تک خشک نہ ہوں ان سے قبر کا عذاب ہلکا رہے (بخاری شریف)

اس حدیث پاک میں غور کرو تو معلوم ہوگا کہ بعض باتیں جن کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے انسان کیلئے کیسی مصیبت بن جاتی ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کوئی بڑی دشوار بات نہیں ہے کہ اس سے انسان اپنے کو بچانے کے مگر ہماری بہ احتیاطیوں اور لاپرواہیوں سے ہمارے کپڑے گندے اور ناپاک رہتے ہیں، اور اب تو عام نوجوانوں کا مزاج ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بن گیا ہے، یہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے اپنی پتلونیں گندی کئے رہتے ہیں، اور پیشاب کے بعد پانی یا ڈھیلے کا استعمال کرنا کو زمانہ قدیم کی خرافات نظر آتا ہے، اللہ کے نزدیک ہماری یہ بہ احتیاطی اور لاپرواہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔

دوسری چیز جس کی وجہ سے بھی انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے وہ ہے چغلی خوری کی بری عادت، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور ان کی ان سے لگانا اور ان کی ان سے لگانا یہ چغلی خوری ہے، چغلی خوری کی جن کمالات پہنچاتی ہے ان کو اس کام میں بڑا مزہ ملتا ہے، مگر یہ انتہائی بُری حرکت ہے۔ اور اخلاقی پستی اور گراؤٹ کی بات ہے، چغلی کھانے والا انسان بد اعتبار ہوتا ہے، لوگ اس کو نہایت گری نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ انسانی سوسائٹی میں بے قیمت اور بے قیمت ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب اس پر مسلسل مسلط رہتا ہے، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اس کو آخرت کی پہلی ہی منزل یعنی قبر میں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں انسانوں کا قبر میں ہونے والا عذاب محسوس کر لیا گیا اور آپ نے ازراہ شفقت اپنے بابرکت ہاتھوں سے گیلی شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کو ان قبروں پر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ شاخیں جب تک سوکھ نہ جائیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قبروں والوں کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دیں۔

بعض باہلوں نے قبروں پر پھول چڑھانے کا اس حدیث سے جواز پیدا کر لیا اور بزرگوں کے مزارات پر پھول چڑھانا ان کا مذہب اور عقیدہ بن گیا۔ حالانکہ اس حدیث میں اس بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا جن بزرگوں کے مزارات پر پھول چڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ لوگ اس کا تصور رکھتے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاخ کے یہ ٹکڑے یہ سمجھ کر رکھا تھا کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور پھول اور مالا چڑھانے والے حضرات اپنے بزرگوں کے بارے میں کسی عذاب کا خیال بھی نہیں لاتے۔

(۲) ایک صاحب نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی نماز میں ہوتا ہے اور اس کو خیال گزر رہا ہے کہ اس کا وضو ہو افاغیہ ہونے سے جاتا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض اس خیال سے اپنی نماز کو مت توڑو، جب تک کہ وضو زائل ہونے کا اسے یقین نہ ہو نماز میں لگا رہے اور وضو نائل ہونے کا یقین و دشکل میں ہوگا، یا تو اسے ہوا خارج ہونے کے وقت آواز سنائی دے یا جب بو محسوس ہو۔ (بخاری)

شریعت میں وہم اور خیال کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا، شیطان انسانوں میں وہم اور

خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات زیادہ گھبرے رہتے ہیں اور بعض لوگ وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں، ان کا تدارک شریعت میں یہ کر دیا گیا کہ جب تک کہ کسی بات کا یقین نہ ہو اس وقت اپنے وہم اور خیال پر عمل نہ کرو، مثلاً کسی کو نماز میں یہ شک ہو جائے کہ اسے ہوا خارج ہو گئی ہے، تو محض اس وہم اور خیال کے نتیجہ میں اس کو اپنی نماز باطل نہیں کر دینا چاہئے وضو جانے کا جب تک یقین نہ ہو اسے نماز ہی میں لگا رہنا چاہئے اور وضو جانے کا یقین اس شکل میں اس وقت ہوگا کہ اسے پیمانہ کے راستے سے بدبو محسوس ہو یا آواز سنائی دے، یہ شکل ہوگی کہ اس کا وضو باقی نہیں رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب باندھ لیا ہے۔
(لا یتوضأ من الشك حتى یستقین) یعنی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ختم ہو گیا ہے محض شک کی وجہ سے وضو نہیں کیا جائے گا۔

(۲) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت کا ارشاد تھا کہ جب آدمی پیمانہ پیشاب کیلئے نکلے تو اس کا رخ یا اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ (بخاری)
پیشاب اور پیمانہ کیلئے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی شرم گاہ کھلی ہوتی ہے۔ اقرا قبلہ کے خلاف یہ بات ہے کہ آدمی اس حال میں اپنا رخ یا اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی حال میں اور کسی بھی جگہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب پیمانہ کرنا مکروہ ہے۔

سُلطان مظفر حلیم

سُلطان مظفر حلیم، سلطان محمود بیگہ کا بیٹا تھا۔ ۲۰ شوال ۸۷۵ھ کو پیدا ہوا۔ اس نے سلطنت و حکومت کی گوداورد علم و فضل کے ماحول میں تربیت حاصل کی۔ اپنے دور کے مشاہیر اساتذہ فن سے تعلیم حاصل کی، جن میں علامہ محمد الدین محمد بن محمد الایچی اور شہسود محدث شیخ جمال الدین محمد بن عمر بن مبارک حمیری حنفی المعروف بہ بحر ق کے اسماء گرامی خصوصیت سے لائق تذکرہ ہیں۔ شیخ بحر ق کے سامنے حصول علم حدیث کیلئے زانوئے تلمذتہ کیا۔ مظفر حلیم دسویں صدی ہجری کے گجرات کا دالی تخت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا محدث و فقیہ، اونچے مرتبے کا عالم اور حافظ قرآن حکیم تھا، علاوہ ازیں نیک، رحم دل اور پیکرِ جود و سخا تھا۔ اپنے والد سلطان محمود بیگہ کی وفات کے بعد ۲ رمضان ۹۱۷ھ کو تخت گجرات کا وارث بنا۔ اس نے اکرام علماء، تعلیم فقہاء، تحفظ حدود مملکت، جہاد فی سبیل اللہ، عدل و انصاف اور وحدت و سخاوت کو اپنے لئے فرض ٹھہرایا تھا۔ فنونِ حرب، طریقِ جنگ و جہاد اور تیر اندازی و شمشیر زنی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، انتہائی تقویٰ شعار، عزیمت و عفو کا کامل نمونہ، لوگوں سے درگزر کرنے میں بے مثال، خطاکاروں کی خطا معاف کرنے میں فراخ حوصلہ، بلند کردار، سلیم الطبع، عبادت گزار اور بہترین شاہ سوار تھا۔ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ منہاجہو اخطا اور خوشحظ تھا۔ اقسامِ کتابت میں سے نسخ، ثلث اور رقاع پر عبور رکھتا تھا۔ قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھیجتا تھا، قول و فعل میں آثارِ سنت کا متبع اور عامل احادیثِ نبویؐ تھا۔ علمائے دین کی بے حد تعظیم کرتا تھا۔ ابتدا میں اسے مشائخ و صوفیا

سے حسنِ ظن نہ تھا لیکن بعد کو طبیعت کا رُخ بدل گیا تھا اور ان کو لائقِ تعلیم گرداننے لگا تھا۔ موت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔

ہمیشہ با وضو رہتا، نماز با جماعت ادا کرتا اور رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا تھا، مے نوشی سے سخت نفرت تھی، اسراف و تبذیر اور فغول خچی سے ہر حال میں دامن بچاتا اور کسی معاملے میں جائز حدود سے قدم اُگے نہ بڑھاتا تھا، رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا، عام طور پر بھیس بدل کر کبھی دن اور کبھی رات کو بازاروں اور گلیوں کے پچھ لگاتا تھا، تاریخ کے مطالعہ کا شائق تھا اور گزشتہ دور کے ملوک و سلاطین کے کوائف و واقعات دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ مختصر یہ کہ اوصاف گونا گوں کی بنا پر سلطان مظفر علی شاہ چغتای و اقران سے سبقت لے گیا تھا۔

ان کی زندگی کے بہت سے واقعات، تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ جانیئر کے قاضی کی عدالت میں گھوڑوں کے ایک تاجر نے بادشاہ کے خلاف یہ استغاثہ دائر کیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے، اس سے گھوڑے خریدے ہیں مگر ان کی قیمت ادا نہیں کی، بذریعہ عدالت بادشاہ سے ان کی قیمت دلائی جائے۔ قاضی نے اپنا فرستادہ بھیج کر بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا۔ وہ ملزم کی حیثیت سے عدالت میں آیا اور آداب بجا لا کر قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب مدعی اور مدعا علیہ دونوں قاضی کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ قاضی نے مدعا علیہ بادشاہ کو حکم دیا کہ عدالت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، عدالت میں نہ اسے بیٹھے کی اجازت ہے اور نہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنے کی۔ قاضی نے مدعی تاجر اور مدعا علیہ بادشاہ کا بیان یا تو تاجر کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا۔ تاجر نے اسی وقت قاضی کی عدالت میں رقم لینے کا مطالبہ کیا اور قاضی نے عرض کی۔ جب تک پوری رقم ادا نہیں کر دی جاتی بادشاہ عدالت سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو مجبوراً اسی وقت رقم تاجر کو ادا کرنا پڑی۔ حساب صاف ہو گیا تو قاضی نے تاجر سے سوال کیا ”رقم پوری مل گئی یا کچھ باقی

رہ گئی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، مل گئی ہے، اب قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، خود دوسری کرسی پر اس کے برابر بیٹھا صحیح فیصلہ کرنے پر اس کی تعریف کی اور کہا، یہ آپ کیلئے امتحان کا وقت تھا، اگر آپ میرے لحاظ میں آکر مہنت کر جاتے، تو میں اس منصب سے آپ کو علیحدہ کر کے کسی بہتر شخص کو اس پر متعین کر لیتا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اس حق گوئی کا بہتر صلہ عطا فرمائے، عہدہ قضا پر آپ ہی جیسے کو ممکن ہونا چاہئے۔ قاضی نے کہا، بادشاہت بھی آپ ہی جیسے اونچے کردار کے آدمی کو زیب دیتی ہے۔

سلطان مظفر حلیم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کیلئے رباط بنایا اور اس میں مدرسہ قائم کیا۔ جس کے اخراجات وہ خود ادا کرتا تھا۔

سرزمین گجرات کا یہ سلطان عابد و زاہد اور استجاب الدعوات تھا۔ ایک مرتبہ اس کے عہد - ۹۲۱ھ میں گجرات میں شدید قحط پڑا اور لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ نے صدقہ و خیرات کیا اور لوگوں کو ساتھ لے کر نماز استسقا کے لئے باہر نکلا۔ نہایت عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی دعا کے آخری الفاظ یہ تھے :

اللہم انی عبدک ولا املک لنفسی شیئاً فان تک ذنوبی حبت

القطر عن خلقک فہا ناصیتی بیدک فاغثنی یا ارحم الراحمین۔

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے بارش کو اپنی مخلوق سے روک لیا ہے، تو میرے یہ پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے ارحم الراحمین! ہم پر بارش برسا۔

یہ الفاظ کہے اور پیشانی زمین پر رکھ دی، سجدہ میں گر پڑا اور بار بار یا ارحم الراحمین کے الفاظ زبان سے ادا کرنے لگا، پھر زمین سے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ہوا چلنا شروع ہوئی، آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور گرج چمک کے ساتھ مینہ برسنے لگا۔ اب اللہ کے

حضور سجدہ شکر ادا کیا اور نماز و دعا سے فارغ ہو کر بارش میں بھیگتا اور صدقہ و خیرات کرتا ہوا عام لوگوں کے ساتھ گھرا یا۔

سلطان مظفر علیم کے اس قسم کے متعدد واقعات کتب تاریخ میں منقول ہیں۔ اس پرزوی اور علیت اس درجہ غالب تھی کہ لفظ ”علم“ اس کے نام کا مستقل جز بن گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے دیگر فرائض سلطانی سے محروم تھا اور محض ایک نیک اور متعل مزاج حکمران تھا، یہ گجرات کا نہایت باہمت، فاتح، صاحب تدبیر اور شجاع بادشاہ تھا۔ اس کے عہد میں مملکت گجرات کی حدود میں بڑی وسعت ہوئی اور متعدد علاقے اور مضبوط قلعے مفتوح ہوئے۔ لیکن اس موقع پر اس کی زندگی کے اس پہلو کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں، صرف اس کے علمی گوشوں کی وضاحت اور علم و علما سے تعلقات اور روابط کی نشاندہی پیش نگاہ ہے۔

سلطان باقاعدہ عالم دین تھا۔ حصول علم کا اس درجہ شائق تھا کہ ایام سلطانی میں اساتذہ حدیث سے مصلح ستہ کا درس لیا اور یہ کتابیں سبقتاً سبقاً پڑھیں۔ کتب تفاسیر میں سے تفسیر معالم التنزیل زیر مطالعہ رہتی۔ حصول علم کے بارے میں اس کی تنگ و تازہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

روزے تفسیر معالم التنزیل مطالعہ می فرمود۔ گفت کہ من در ایام بادشاہی نسبت بایام شاہ زادگی تحصیل بیشتر کردم۔ مصلح ستہ را در ایام سلطانی خواندم۔ الحال نصف تفسیر معالم التنزیل مطالعہ کردم و امید دارم کہ نصف دیگر در بہشت عظام یش۔

ایک دن وہ تفسیر معالم التنزیل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کہیں نے زمانہ بادشاہی میں بہ نسبت زمانہ شاہ زادگی کے زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ مصلح ستہ کی تکمیل زمانہ بادشاہی میں کی ہے۔ اب تک نصف معالم التنزیل پڑھ چکا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ نصف باقی جنت میں پڑھوں گا۔

وفات :- مظفر علیم کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ سدرج واصل چکا تھا تو وضو کر کے

دور کعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد محل سرا میں جانے لگا تو قدم لڑکھڑا گئے۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی۔ اب اور تعاقب طاری ہو گئی۔ مستحبات روتے لگیں تو انھیں صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں ایک مصاحب خاص اسد الملک راجہ محمد حسین آیا۔ اس کیلئے علم و عمل کی دعا کی اور کہا، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کا بدلہ لاؤ تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اب آخری خدمت یہ کرو کہ وفات کے وقت میرے پاس حاضر رہو، اور سورہ یس پڑھو۔ مجھے غسل اپنے ہاتھ سے دینا، اس کے بعد راجہ محمد صبح کیلئے دہلے خیر کر۔ اتنے میں اذان کی آواز کان میں پڑی تو پوچھا، اذان وقت پر ہو رہی ہے؟ اسد الملک نے جواب دیا، یہ جمعہ کی اذان ہے اور ان لوگوں کیلئے ہے جو نماز میں حاضر ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سلطان نے کہا، ظہر کی نماز تو میں تمہارے پاس پڑھوں گا، لیکن عصر کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے پاس جنت میں ادا کروں گا، یہ کہہ کر لوگوں کو نماز جمعہ کیلئے مسجد میں بھیج دیا اور خود گھر میں نماز نظر پڑھی اور بصورت دعا یہ آیت تلاوت کی۔

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ
كَاطْرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ دَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفِيقِي مُسْلِمًا
ذَ الْحَقِّقِي بِالْمُسْلِمِينَ ۵ (سورہ یوسف ۱۰۱)

اے میرے پروردگار! تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھ کو پسندیدہ فرماں برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھاؤ اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل کیجیو۔ اس کے بعد مصلیٰ سے اٹھا اور چابیائی پریٹ گیا۔ قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس عادل و عالم بادشاہ نے پندرہ سال آٹھ مہینے حکومت کرنے کے بعد ۲ جمادی الاولیٰ ۹۳۲ھ کو وفات پائی۔ اے

امام ابو حنیفہؒ اور مسئلہ قیاس

اس سے کسی فرد بشر
احکام شرعیہ میں قیاس و اجتہاد کی حاجت و ضرورت

کو انکار نہیں ہو سکتا

کہ قرآن و حدیث میں قیامت تک کے آنے والے وقائع و حوادث کا احاطہ نہیں ہے اور ہماری شریعت قیامت تک کیلئے ہے اور ہر فرد انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادث اور مسائل کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، ان پیش آمدہ مسائل کا حل شرعی روشنی میں اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن، حدیث، اجماع اور صحابہؓ کی حیاتِ مبارکہ میں غور و فکر کر کے ان کا حکم معلوم کیا جائے اور اس طرح یہ ثابت کیا جائے کہ ہماری شریعت ہر دور اور ہر زمانہ میں انسانی زندگی سے متعلق ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہی ہمارے ائمہ مجتہدین نے کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ صرف یہی ایک شریعت ہے جس میں انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔

لیکن اگر قیاس و اجتہاد کا انکار کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن و حدیث سے تقاضا متجددہ اور مسائل مستحدثہ میں ہر جزئی کا حکم معلوم کیا جاسکے اور قرآن و حدیث سے قطعی نص ہر مسئلہ کیلئے پیش کی جاسکے اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو بتلایا جائے کہ شریعت اسلامیہ سے کیا قیام قیامت انتفاع کی کیا شکل ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں :

یعنی اگر قیاس استعمال نہ ہو تو بہت سے

دولہم یستعمل القیاس افغنی

الیٰ خلّو کثیر من العوادیث عن
 الاحکام لقلّة النصوص وکون العوادیث
 لا نهایة لها فینجب ردّهم الی
 الاجتهاد۔ (روضہ میچہ ۲۲۵)

حوادث احکام شرعیہ سے خالی رہ جائیں گے
 اس لئے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کم ہیں
 اور مسائل کی کوئی انتہا نہیں اسلئے ضروری
 ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔

معلوم ہوا کہ قیاس و اجتہاد کے بغیر شریعت کا عمل مستقر نہیں رہ سکتا اور اس کی
 تاثیر بڑی حد تک گھٹ جائے گی بلکہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہی کہ شریعت اسلامیہ میں ہر زمانہ کے
 احوال و حوادث کا حل ہے غلط ہو جائے گا اور یہ دعویٰ بڑا دعویٰ ہی ہو گا اور یہی وجہ ہے جیسا کہ
 میں نے کہا کہ صرف امام ابو حنیفہؒ نہیں سارے ائمہ مجتہدین نے اور سارے قضاۃ نے قیاس و اجتہاد
 سے کام لیا ہے بلکہ جنھوں نے اس سے کم کام لیا ہے اور نصوص ظاہرہ کی پیروی میں جن کا زیادہ
 انہماک رہا ان کے مذہب کو وہ توسع نہیں حاصل ہو سکا جو دوسرے مذاہب کو حاصل ہوا ہے۔
 چنانچہ احمد بن حنبلؒ نے اگرچہ قیاس کا انکار نہیں کیا مگر انھوں نے اس کا استعمال بہت کم کیا ہے
 اس وجہ سے ان کے مذہب کا شیوع عام بھی نہ ہو سکا۔

ابن قیم فرماتے ہیں :

وکان شذیذاً الکراہۃ والمنع
 للافتاء بمسئلہ لیس فیہا اثر
 عن السلف۔ (اعلام میچہ ۳۶)

یعنی امام احمد جس مسئلہ میں سلف سے
 کوئی اثر منقول نہ ہو اس میں رائے سے
 فتویٰ دینے کو سخت ناپسند سمجھتے تھے۔

بہر حال اب تک کی گفتگو سے واضح ہو گیا کہ قیاس کا بالکل انکار کسی قابل ذکر عالم
 سے ثابت نہیں اور اس سلسلہ میں صرف امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قیاس اور
 صاحب رائے تھے حقیقت سے چشم پوشی ہے بلکہ قیاس و اجتہاد کا استعمال ہر زمانہ میں ہوتا
 رہا ہے اور کسی نے سوائے ایک شذوذہ قلیلہ جامدہ کے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

مشہور غیر مقلد عالم نواب صاحب بھوپالی فرماتے ہیں :

۔ اختلاف قیاس شرعی کے بارے میں ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین فقہاء متکلمین کا

ذہب یہ ہے کہ قیاس اصول شرع میں سے ایک اصل ہے اور دوسرے احکام کے بارے میں استدلال کیا جاسکتا ہے اور ظاہر یہ ہے اس کا انکار کیا ہے

(انفادہ الشیوخ ص ۱۲۲)

اب میں چاہتا ہوں کہ اخیر میں یہ بھی بتا دوں کہ امام ابو حنیفہؒ کے یہاں کن شرائط کی موجودگی میں قیاس کیا جاسکتا ہے اور ساتھ ہی ائمہ میں سے صرف امام شافعیؒ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ .. اتباع للحديث اور اترک للقیاس ہیں کو لیکر یہ بتلاؤں گا کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں میں اترک للقیاس اور اتباع للنصوص کون ہے تاکہ مخالفین امام ابو حنیفہؒ نے جو یہ شور مچا رکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں اس شور و غوغا کی حقیقت معلوم ہو جائے۔

میں یہاں چند بنیادی شرطیں ذکر کروں گا
اخاف کے یہاں قیاس کی شرطیں جو قیاس کیلئے ضروری ہیں، مقصود ساری

شرائط کا استیعاب اور استقہار نہیں ہے اس کیلئے مطولات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔
 (۱) قیاس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ یعنی اصل جس پر قیاس کرنا ہے وہ کسی

دوسرے علت کے بنیاد پر اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو جیسے آنحضورؐ نے حضرت خزیمہؓ کی تنہا شہادت قبول فرمائی جب کہ نصاب شہادت دو شاہد کا ہونا ہے۔ یہ حضرت خزیمہؓ کے ساتھ آنحضورؐ کا خصوصی معاملہ تھا اس پر قیاس کر کے کسی دوسرے کی شہادت چاہے وہ اپنے فضل و کمال میں حضرت خزیمہؓ سے اونچا کیوں نہ ہو۔ تنہا قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ حضرت خزیمہؓ کا اختصاص باقی نہ رہے گا اور جو شرف انہیں دربار نبویؐ سے حاصل تھا اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔

(۲) قیاس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اصل خلاف قیاس نہ ہو اس لئے کہ جو چیز خود خلاف قیاس ہو اس پر دوسرے کسی امر کا قیاس کیسے کیا جاسکتا ہے مثلاً حدیث سے ثابت ہے کہ نمازیں قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے علماء خلاف قیاس کہتے ہیں۔ اب

اس پر قیاس کر کے نماز کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا یہ حکم نماز ہی کے ساتھ جس میں رکوع و سجدہ ہو خاص ہو گا چنانچہ نماز بخارہ میں قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ اصل کا جو حکم ہو وہ بعینہ منتقل ہو کہ فروغ میں ثابت ہو مثلاً ہمارے نزدیک ذی کا ظہار صحیح نہیں ہے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ذی کا ظہار صحیح ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو گا اور مسلم کے ظہار پر ذی کے ظہار کو قیاس کرتے ہیں جب کہ اخاف نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس لئے کہ یہاں اصل کا حکم بدل جاتا ہے کفارہ کیلئے اسلام شرط ہے اور ذی مسلمان نہیں اس وجہ سے اس پر کفارہ بھی واجب نہ ہو گا۔

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل سے فرع کی طرف منتقل ہونے والا حکم شرعی ہو لغوی نہ ہو مثلاً بعض شوافع نے کہا ہے کہ خمر کو چونکہ خمر اسلئے کہتے ہیں کہ وہ عقل پر اثر انداز ہوتا ہے اس وجہ سے جو بھی چیز عقل پر اثر انداز ہونے والی ہوگی اس کا قلیل و کثیر اسی طرح حرام ہو گا جیسے خمر اسی بنیاد پر انھوں نے بنیذ کو بھی حد سکریں آنے سے پہلے ہی حرام قرار دیا ہے اور اس کا پیمانہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔

اخاف نے کہا کہ یہ قیاس غلط ہے۔ خمر کا یہ شرعی حکم نہیں ہے یہ تو اہل لغت کی اہم خمر کے بارے میں ایک لغوی توجیہ ہے کہ اس کا نام خمر کیوں ہے اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں مثلاً قارورہ کو قارورہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ٹھہرتا ہے یہ ایک لغوی توجیہ ہے لیکن اب جہاں بھی پانی ٹھہرا ہوا دیکھا جائے اس جگہ یا اس چیز کو قارورہ کہا جانے لگے یہ محض ایک لغوی بات ہے اس لئے خمر میں چونکہ حرمت مویہ پائی جاتی ہے اور اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہو گا لیکن دوسری چیزوں میں جب تک کہ شرک اور نشہ پیدا کرنے والی کیفیت نہ پائی جائے اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

(۵) پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع اور اصل بالکل ایک ہوں مقیس یعنی جس کو قیاس کیا جائے

وہ اصل سے اُدُون اور کمتر ہو مثلاً امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مکروہ اور خاظمی کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جس طرح نسیان اور بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔
 اخاف کے یہاں یہ قیاس فاسد ہے اس وجہ سے کہ اس حکم میں مکروہ اور خاظمی اصل یعنی ناسی سے اُدُون ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نسیان میں اس کا اختیار بالکل نہیں ہوتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ روزہ سے ہے بخلاف مکروہ اور خاظمی کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزہ سے ہے اس لئے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے گا۔ چنانچہ حنفیہ کے یہاں مکروہ اور خاظمی دونوں کا روزہ فاسد ہوگا۔

(۶) چھٹی شرط یہ ہے کہ فرع میں کوئی مستقل نص نہ ہو مثلاً امام شافعیؒ کے یہاں کفارہ یحین اور کفارہ ظہار دونوں میں اگر غلام آزاد کرنا ہو تو ان کے یہاں غلام کا صاحب ایمان ہونا شرط ہے وہ ان کفارات کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہیں اس لئے کہ وہاں غلام کے آزاد کرنے میں ایمان شرط ہے۔ حنفیہ نے اس قیاس کو رد کر دیا اس لئے کہ کفارہ یحین اور کفارہ ظہار دونوں جگہ رقبہ کا فقط مطلق رکھا گیا ہے اور خود نص موجود ہے اس وجہ سے نص کی موجودگی میں کسی طرح کا قیاس درست نہیں۔

(۷) ساتویں شرط یہ ہے کہ مستعدی ہونے والا حکم نص سے ثابت ہو قیاس سے جو حکم ثابت ہوگا اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۸) آٹھویں شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم مستعدی ہو اگر علت میں تعدیہ نہ پایا جائے گا تو قیاس صحیح نہیں ہوگا مثلاً امام شافعیؒ کے یہاں درہم دنانیر میں ربو کی حرمت کی علت ثنیت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثنیت کسی اور جگہ پائی جائے تو اس میں تقاضی کے ساتھ بیع و شراء جائز ہے۔ وہاں اس حرمت کا تعدیہ نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک قیاس کے لئے حکم کا تعدیہ ضروری نہیں ہے اور ہمارے نزدیک بلا تعدیہ قیاس صحیح نہیں ہوگا۔

(۹) نویں شرط یہ ہے کہ حکم کی علت موثر ہو، علت کے موثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اثر نے اس کا اعتبار بھی کیا ہو مثلاً صغر کو ہم نے نکاح کی ولایت میں موثر مانا ہے اس لئے کہ شریعت

نے صغر کا مال کی ولایت میں اعتبار کیا ہے۔ بخلاف امام شافعیؒ کے کہ ان کے یہاں علت کی تاثیر کا اعتبار نہیں ہے۔ علت خواہ موثر ہو یا غیر موثر شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہو یا نہ کیا ہو ان کے نزدیک قیاس درست ہوگا۔

(۱۰) دسویں شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ اداصل کا جو حکم ہے اس حکم کا فرع میں کوئی اس سے اتنی معارض نہ ہو مثلاً قیاس سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے مگر اس حکم کے خلاف کتاب و سنت کی کوئی نص ہو یا اجماع کا اس کے خلاف کوئی حکم ہو تو اب یہ قیاسی حکم باطل ہوگا۔ اور اتنی پر عمل ہوگا۔ یہ دس شرطیں ہم نے سر درست یہاں ذکر کی ہیں جن کے بغیر قیاس درست نہیں ہوگا اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود رہی تو قیاس باطل ہوگا۔ ان شروط کے علاوہ بعض اور بھی شرطیں مطولات میں موجود ہیں جن سے اس وقت تعرض کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا اس کیلئے فوائج الرحموت شرح مسلم النبوت ارشاد الفحول، حاسمی کی شرح نامی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اس وقت ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ ناظرین دیکھیں کہ جس قیاس کے بارے میں متکرمین قیاس نے آسمان سر پہ اٹھالیا تھا وہ کتنے قیود میں جکڑا ہے اب اس کے بعد بھی اگر کوئی امام ابو حنیفہؒ پر یہ الزام لگائے کہ قیاس کے باب میں سب سے آگے ہیں تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا چارہ ہے۔

مکمل ۱۰ جمل مفتاحی

مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری

قبروں پر چراغ جلانا

قبروں پر چراغ جلانے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مانعت فرمائی ہے بلکہ ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے :

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ	روایت ہے آپ فرماتے ہیں۔ آنحضرت
وسلم من اثار القبور والمتخذین	صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں
علیہا المساجد والسراج دوا	پر جو قبروں پر جاتی ہیں اور ان لوگوں پر جو
ابوداؤد والترمذی والنسائی۔	قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور ان پر
(مشکوٰۃ شریف باب المساجد ومواضع الصلوة)	چراغ جلاتے ہیں۔

علامہ ترمذی حنفی اس کی شرح میں فرماتے ہیں :

قبر پر چراغ جلانے کی مانعت یا تو اس لئے ہے کہ اس میں مال کو بے فائدہ ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس کا کسی کو نفع نہیں اور اس لئے کہ آگ و جہنم کے آثار میں سے ہے (اس کو قبر سے دور رکھنا چاہئے) یا یہ مانعت قبروں کی (غیر شرعی) تعظیم سے بچانے کے لئے ہے جیسا کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی مانعت بھی اسی بنا پر ہے :-

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد رشید اور حضرت مرزا مظہر جان جانا کے

خاص خلیفہ بیہقی وقت حضرت قاضی شہداء اللہ نقشبندی پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں :

• یعنی جاہل لوگ اولیاء اور شہداء کی قبروں سے جو برتاؤ کرتے ہیں یعنی قبروں کو سجدہ کرنا اور اس کا طواف کرنا، اس پر چراغاں کرنا اور ہر سال عید کی طرح وہاں جمع ہونا جسے عرس کا نام دیتے ہیں یہ سب امور ناجائز ہیں •

حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب رنوائے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (تحریر فرماتے ہیں :

سوال (۳۹) تعظیم میت کے لئے (قبر پر) روشنی کرنا جائز ہے یا گناہ اور کس قسم کا گناہ،

جواب : ناجائز ہے بلکہ جاہل لعنت ہے، چنانچہ مشکوٰۃ کی ایک حدیث میں آیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے

والی عورتوں پر اور قبروں پر سجدیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے،

روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے (مشکوٰۃ)۔ الی قولہ۔ شیخ الحدیث

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث بالا کے ذیل میں اپنے ترجمہ مشکوٰۃ میں ارقام فرماتے ہیں :

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ بناتے ہیں یعنی تعظیم کے ارادہ

سے قبروں کی طرف سجدہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور ان

لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو تعظیم کے ارادہ سے قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اور بعض علماء کے

نزدیک حرام ہے اگرچہ تعظیماً (لن کا یہ فعل نہ ہو) لیکن اسراف اور تبذیر مال کی وجہ سے حرام ہے

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمد و رفت کے لئے ہو یا چراغ کی روشنی میں کوئی کام کرتے

ہوں تو جائز ہے اور اس صورت میں قبر کے لئے چراغ جلانا مقصود نہیں بلکہ ایک دوسرے ہی

کام کے لئے اور قبر کی روشنی منظور نہیں ہے (لیکن اگر قبر کی روشنی مقصود ہے تو چراغ جلانا حرام)

ہوگا۔ انتہی (ترجمہ مشکوٰۃ للشیخ) پس ان روایات سے معلوم ہو گیا کہ قبروں پر روشنی کرنا ناجائز

ہے، اور کسی فعل کا طعن ہونا موجب گناہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک تو علامت گناہ کبیرہ ہے۔

جیسا کہ شیخ الحدیث محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی عربی شرح میں بیان فرمادیا ہے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

مناسک حج میں تقدیم و تاخیر اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتیوں کا فتویٰ

محرمی حضرت مولانا غازی پوری دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زمزم کا پانچواں شمارہ کچھ تاخیر سے پہنچا، رفیع یدین پر آپ کی گفتگو بڑی دلچسپ اور معلوماتی اور موثر ہے، کتاب الحج پر دوسری قسط بھی پہلی قسط کی طرح بہت خوب ہے، اس کتاب کا آپ نے تعارف کر اگر ہم طلبہ پر بڑا کرم کیا، بہت سے اہل علم بھی اس کتاب سے اور اس کے مشمولات سے ناواقف تھے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کا محدث پرچہ آپ کے پاس آتا ہوگا، اس کے دسمبر کے شمارہ میں مناسک حج کے تقدیم و تاخیر کے بارے میں ایک فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اگر آپ اس فتویٰ کے بارے میں کچھ تحریر فرمادیں تو ہمارے لئے فائدہ کی چیز ہوگی۔ جامعہ سلفیہ والا فتویٰ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، الحمد للہ زمزم سے ہم لوگ بھر پور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

نور محمد انصاری بستی
زمزم !۔ برادرم زمزم کے بارے میں آپ کے تاثرات معلوم کر کے خوشی ہوئی

محمد حسن سلمہ کے خطا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، زمرم کو شش کرتا ہے کہ مفید سوالات کے جوابات سے گریز نہ کیا جائے۔

جی ہاں محدث پرچہ زمرم کے تبادلہ میں آتا ہے اور میں اس کے مضامین پر سرسری نگاہ ڈال کر رکھ دیتا ہوں، کبھی کوئی چیز قابل توجہ نظر آئی تو اس کو بغور دیکھ لیتا ہوں۔ دسمبر کے شمارہ میں حج کے مناسک کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے مفتیوں کے فتویٰ پر میری بھی نگاہ ٹھہری تھی۔

محدث میں جو فتاویٰ شائع ہوتے ہیں کبھی ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے اور کبھی تعجب ہوتا ہے کہ دین و شریعت کے معاملہ کو کیسا کھیل بنالیا گیا ہے، آج منصب افتا پر وہ بگ بیٹھے نظر آتے ہیں جو افتا کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، جو فقہ کی دولت سے محروم ہیں اور جن کی علمی صلاحیت اللہ اللہ خیر صلا سے زیادہ نہیں ہے۔ من افقی بغیر علم کا زمانہ ہے، یہ مفتیان خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے فتوؤں سے جاہل عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے بڑے فتوؤں کا یہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔

جامعہ سلفیہ کا فتویٰ مفتیوں کی جہالت و بے علمی اور ان کے جہل مرکب کا شاہکار ہے۔ مگر

طنطنہ ان کا یہ ہے انداز ملاحظہ فرمائیے۔ فتویٰ دینے سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔

جس مسئلہ میں ارشادات نبویہ کتب حدیث میں صراحت کے ساتھ منقول

ہوں اس امر اور معاملہ میں حدیث نبوی ہی کو اپنا ناپا چاہئے، ائمہ کے مسالک

اور اقوال الرجال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے،

کس قدر کبر اور رعونت سے بھری ہے یہ تحریر، ائمہ فقہ و حدیث کے بارے میں کیسا

بغض بھرا ہے مفتی کے دل میں، یہ بیچارہ مفتی اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ اور اس کی جماعت

ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ حدیث نبوی پر عمل کرنے والی ہے۔ اور حدیث کا جو علم اس کو

حاصل ہے اس سے ائمہ دین محروم تھے، الجواب صحیح کہنے والے میاں بھی اسی زعم کے شکار ہیں،

جب کہ یہ دونوں مفتی جہالت کے انتہائی مقام پر ہیں۔

ان مفتیوں کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ سوال کرنے والا کچھ پوچھتا ہے اور جواب دینے والے مفتی صاحب کو کیا سوال ہے اس کا پتہ نہیں اور ابھر ادھر کی ہانک کر اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے کا سوال یہ ہے۔

مستیع اور قارن کیلئے رمی، ذبح، حلق کے درمیان ترتیب واجب ہے یا مسنون؟
اس کا جواب صرف اتنا تھا کہ اگر آپ کی تحقیق میں واجب ہے تو کہہ دیجئے کہ واجب ہے اور اگر مسنون ہے تو کہہ دیجئے کہ مسنون اور اگر واجب اور مسنون کچھ بھی نہیں ہے تو کہہ دیجئے کہ نہ واجب ہے اور نہ مسنون اور کتاب و سنت سے اس کے عدم وجوب یا مسنون نہ ہونے کے دلائل پیش کرتے، مگر مفتی صاحب نے اصل سوال سے ہٹ کر بلاوجہ کی ہانک لگانی شروع کر دی اور ائمہ کے خلاف اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا۔

مفتی صاحب بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مناسک میں ترتیب کے خلاف آنحضور کا عمل تھا یا ترتیب کے موافق، اگر ترتیب کے موافق آپ کا عمل تھا تو کم از کم اس ترتیب کو مسنون ماننے سے آپ کو کیوں انکار ہے؟ اگر کسی وجہ سے کسی کیلئے حج کے کسی منسک کو مقدم و مؤخر کرنے کی آنحضور کی طرف سے اجازت ہو تو کیا اس سے حج کے اعمال میں ترتیب کی مسنونیت یا اس کے وجوب کی نفی ہوتی ہے؟

مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حج و عمرہ کے اعمال میں ترتیب میں فرق آجائے تب بھی حرج نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ :

”صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب باندھا ہے۔“ (۱) باب جو انما تقدیم الذبح علی الرمی

(۱) مفتی صاحب اور ابجواب صحیح و لے میاں صاحب کی جہالت کو بتلانے کیلئے یہی ایک بات کافی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ جبکہ اہل علم میں یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ مسلم شریف میں جو ابواب قائم کئے گئے ہیں وہ امام مسلم کے قلم سے نہیں ہیں بلکہ بعد میں کسی کا اضافہ ہے۔

والخلق علی الذبیح وعلی الراہی و تقدیم الطواف علیہا کلہا،، اس باب کے
ممن میں کئی حدیثیں لاتے ہیں لیکن ہم صرف ایک ہی حدیث پر اکتفا کریں گے۔
اور پھر مفتی صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل لہ فی الذبیح
والخلق والراہی والتقدیم والتاخیر فقال لا حرج۔

حضرت عبد اللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی طلق اور
ری میں تقدیم و تاخیر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔
اس حدیث سے جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب یہ مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں کہ حج کے
اعمال میں ترتیب نہ واجب ہے اور نہ مسنون۔ اور اگر کوئی حج کے مناسک کو مقدم و موخر کرے
تو اس پر کسی طوع کا کوئی دم نہیں ہے۔

اس قسم کا فتویٰ چاروں قسم کے مفتی دیتے ہیں جن کی نگاہ میں بس ایک دو حدیث ہوتی
ہے اور جو اقدار کے عمل اور اس کی اہمیت سے بے خبر ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو تفقہ
کی دولت سے بہرہ ور کرتا ہے اور جس کو شرعی مسائل میں گفتگو کرنے کی اہمیت اور ذمہ داری
کا احساس ہوتا ہے۔ وہ متعلقہ مسئلہ کے سلسلہ کے ہر گوشے پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس کی نگاہ
صرف امام مسلم کی کتاب کی دو ایک حدیث پر نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع سے متعلق تمام ارشادات
نبویہ، ارشادات صحابہ ان کا عمل اور اسلاف کا فیصلہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے اور وہ ان تمام
چیزوں میں غور و فکر کر کے جو آدمی کیلئے محتاط بات ہو سکتی ہے اور جس کو شرعی نصوص سے
تقویت ملتی ہے اس کو وہ اختیار کرتا ہے۔

اس مسئلہ میں جامعہ سلفیہ کے مفتی نے اگر سرسری نگاہ سے کام نہ لیا ہوتا اور اس کی نظریں
وسعت اور عمق ہوتا تو وہ اس مسئلہ سے متعلق اور بھی حدیثوں کو دیکھتا، صحابہ کرام اور تابعین کے
آثار بھی اس کی نگاہ میں ہوتے وہ قرآن کی طرف بھی نگاہ کرتا، ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھ کر
فتویٰ دینے کی جرأت کرتا اس کے بعد اگر وہ من جانب اللہ بھی موفقی اور مسعود ہوتا تو اس کے قلم سے

صحیح فتویٰ نکلتا۔

افسوس کہ جامعہ سلفیہ کے مفتی نے سرسری طور پر مسلم شریف کی بعض احادیث کو دیکھ کر اور ابن باز کی تقلید میں وہ فتویٰ دیا جس کا کسی اہل حدیث نام کے مدعی سے توقع نہیں تھی۔ اگر وہ کسی امام کا مسئلہ ہوتا تو اوہ بات تھی مگر جن کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو فی الواقع حدیث پر عمل کرنے کا ثبوت پیش کرنا چاہئے۔

مستند

مفتی صاحب کو صرف وہ حدیث نظر آئی جس میں ”لا حرج“ کوئی حرج نہیں ہے کا ذکر ہے، حالانکہ بہت سی احادیث ایسی بھی ہیں جن سے اس مسئلہ میں ”حرج“ کا بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ صاف صاف حرج کو بتلانے والی احادیث و آثار بھی ہیں۔

مؤطا امام مالک میں کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ وہ حالت احرام میں آنحضور کے ساتھ تھے۔ ان کے سر میں جوئیں پیدا ہو گئیں جس سے وہ بہت پریشان تھے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر کے بال اتار دینے کا حکم دیا اور فرمایا، تین روز اس کی جگہ روزہ رکھو یا دو روزت کر کے چھ مسکین کو کھانا دو یا ایک بکری ذبح کرو، ان تینوں کام میں سے جو بھی کر دے گے شک کی ادائیگی میں تمہارے سر منڈانے سے جو نقصان پیدا ہو گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔

امام مالک نے انہیں کی دوسری سند سے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے میں اس کے الفاظ کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔

عن کعب بن عجرہ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذا ذاك هو امك نقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك وصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وامنك بشاة۔

حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم کو جوئیں پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر منڈا لو اور (اس کی جگہ) تین روز روزہ رکھو، یا چھ مسکین کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکرے کی قربانی کرو۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث پر جواب باندھا ہے اس کا عنوان یہ ہے
فدایۃ من حلق قبل ان ینحصر یعنی جس نے قربانی کرنے سے پہلے سرمٹا لیا اس کا فدیہ
کیا ہوگا۔^(۱) امام مالک ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

لا یصلح للمحرم ان ینتقم من شعرا لا شیئا ولا یحلقه ولا یقصره حتی یحلق
الا ان یعیبہ اذی فعلیہ فدیۃ کما امرہ اللہ تعالیٰ۔

یعنی محرم کیلئے جائز نہیں ہے کہ ارکان پر راکر کرنے سے پہلے اپنے بال میں سے کچھ نوچے نہ سر کا
حلق جائز ہے اور نہ قصر جائز ہے الایہ کہ اسے جوں دغیرہ پریشانی ہو تو اس صورت میں سرمٹا
سکتا ہے لیکن اس کے عوض اس پر اللہ کے حکم کے مطابق فدیہ واجب ہوگا۔

مؤطا امام مالک کی ان احادیث اور حضرت امام مالک کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر کسی
نے قصداً اور عمدہً جانور ذبح کرنے سے پہلے حلق کر لیا تو اس پر دم اور فدیہ واجب ہے۔ امام
مالک نے قرآن کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے۔

ولا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الہمدی محلہ فمن کان منکم مریضا اوبہ
اذی من رأسہ ففدایۃ من صیام او صلاۃ او نسلۃ یعنی اے عمر و اگر تم میں کا
کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے یا صدقہ دینا ہے یا ایک
قربانی کرنی ہے۔

یہ آیت نفی ہے کہ ارکان ذبح میں ترتیب واجب ہے، اگر قصداً اس کے خلاف عمل ہوا تو
فدیہ دینا ہوگا۔

جامعہ سلفیہ کے مفتی نور الجواب صحیح کہنے والے صاحب کو صرف "لا حرج" والی حدیث
نظر آئی اس حرج والی حدیث سے یا تو یہ بیچارے واقف نہیں تھے یا جان بوجھ کر اس سے
انہوں نے آنکھ بند کر لی۔

(۱) مسلم نے بھی حضرت کعب کی اس حدیث کو اپنی صحیح میں متعدد سندوں سے ذکر کیا ہے۔

جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نے مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت سے لاجرح ثابت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مسلم شریف کی اس روایت کے راوی ہیں ان کا مذہب کیا تھا اس سے جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب بے خبر رہے۔
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد بن عباس کے مخصوص شاگرد ہیں انکی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ اثر نقل کیا ہے۔

عن مجاہد عن ابن عباس انہ قال: من قدم شيئاً من حجه او اخره فليهرق لذلک دماً۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول یہ تھا کہ کسی نے اگر اپنے حج کے کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کیا تو اس کی جگہ اس کو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔
حضرت سعید بن جبیر سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی اسی طرح کی روایت ہے۔

اگر لاجرح کا وہی مطلب ہوتا ہے جو جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب موصوف کے ذہن میں ہے تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو خود اس لاجرح والی روایت کے راوی ہیں اس کے خلاف قول کیوں ہوتا اور وہ ارکان میں تقدیم و تاخیر کی صورت میں دم کے واجب ہونے کا فتویٰ کیوں دیتے؟ حضرت ابن عباس کا فتویٰ صاف بتلا رہا ہے کہ لاجرح والی حدیثوں میں لاجرح کا مطلب وہ نہیں ہے جو جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں بلکہ اس لاجرح کا مطلب کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ، اگر انسان بھول کر یا جہالت کی وجہ سے ارکان حج میں تقدیم و تاخیر کر دے تو اس کیلئے کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ خود مسلم شریف ہی میں جو پہلی حدیث اور دوسری حدیث اور تیسری حدیث ہے وہ اسی بات کو بتلانے والی ہے جن کو مفتی جامعہ سلفیہ نے نظر انداز کر دیا ہے اور اس باب کی بالکل آخری حضرت ابن عباس والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

مسلم شریف کی پہلی حدیث میں یہ ہے۔ فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فخلعت قبل ان انحر، فقال اذبح ولا حرج، ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم اشعر ففخمت قبل ان ارحمي فقال ارم ولا حرج۔

یعنی ایک آدمی نے آکر آنکھوں سے کہا کہ مجھے احساس نہیں ہوا (یعنی میں بھول گیا) اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کو منڈا لیا تو آپ نے فرمایا جاؤ قربانی کرو کوئی گناہ نہیں ہے پھر ایک دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ مجھے احساس نہیں ہوا اور میں نے ری کرنے سے پہلے قربانی کر لیا تو آپ نے فرمایا جاؤ ری کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ لا حرج والی حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اذکار میں ترتیب کو بھول جائیں یا جن کو مسائل کا علم نہ ہو۔

مسلم شریف کی دوسری روایت میں یہ بات ذرا اور صاف ہے اس میں ہے کہ فیقول القائل منهم یا رسول اللہ انی لم اکن اشعر ان الرہی قبل الضحیٰ تحرت قبل الرہی فقال رسول اللہ فارم ولا حرج۔

یعنی کہنے والے نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جانتا نہیں تھا کہ ری قربان سے پہلے ہے تو میں نے ری سے پہلے قربانی کر دی تو آپ نے فرمایا اب ری کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فما سمعتہ یسأل یومئذ عن امر مما یسنی المرء اذ یجہل من تقلید بعض

الامور قبل بعض واشباہا الا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا ذلک ولا حرج۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے جہالت یا بھول کر ارکان میں تقدیم و تاخیر کرنے کے بارے میں جو بھی پوچھ رہا تھا ان سب کو آپ کا یہی جواب تھا » افعلوا ذلک ولا حرج۔ یعنی اب کر لو اس کو تاہی کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے (یہ روایت بخاری میں بھی ہے)

فقام الیہ رجل فقال : ما کنت احب یا رسول اللہ ان کذا او کذا قبل کذا وکذا ثم جاء آخر فقال یا رسول اللہ کنت احب ان کذا اقبل کذا او کذا، یعنی آنکھوں کی طرف ایک آدمی بڑھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تھا کہ فلاں کام فلاں کام سے پہلے ہے تو آپ نے فرمایا » افعل ولا حرج۔ اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا بڑھا اور اس نے بھی اسی طرح کی بات کی تو آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔

ناظرین مسلم شریف ہی میں یہ تمام احادیث ہیں مگر جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نے مسلم شریف کی ان تمام احادیث سے آنکھیں بند کر لی ہیں، حالانکہ مسلم شریف کی ان احادیث سے اصل مسئلہ پر خوب اچھی طرح روشنی پڑ رہی ہے کہ احادیث میں بوجہ لاجرح ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جہالت کی وجہ سے یا بھول کر ارکان میں تقدیم و تاخیر کریں، یہ حکم عالم نہیں ہے۔ اور نیزہ ان لوگوں کے لئے ہے جو قصداً اور جان بوجھ کر حج کے ارکان کو مقدم و موخر کریں، اگر جان بوجھ کر ایسا کیا گیا تو صحیح بات یہ ہے کہ جہاں دم واجب ہونے کی شکل بنے گی وہاں دم واجب ہوگا جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

اور یہ بات کہ لاجرح کا تعلق جاہل اور بھول جانے والے افراد سے ہے اس کا تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت سے یہ سوال کرنے والے مشاہیر صحابہ کرام میں سے کون نہیں تھا بلکہ یہ جاہل اور اعرابی مبنی دیہاتی لوگ تھے جنہیں حج کے ارکان اور اس کے مسائل سے پوری واقفیت نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کسی کتاب میں ان پوچھنے والوں کے نام کا ذکر نہیں ملتا البتہ طحاوی میں اسامہ بن شریک وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے والے دیہاتی لوگ تھے، ابن حجر فرماتے ہیں :

لما قفنا على اسماء بعد البحث الشديد لا اسم احد ممن سأل في هذا القصة لكن في حديث اسماء بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الاعراب يسألوننا - یعنی مجھے بہت تلاش کے بعد بھی اس قصہ میں آنحضرت سے پوچھنے والوں میں سے کسی کا نام نہیں معلوم ہو سکا البتہ طحاوی میں اسامہ بن شریک کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیہاتی تھے۔

دیہاتی لوگوں کو عام طور پر مسئلے مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، اور پھر حج کے مسائل جن میں بڑے بڑے لوگ اور اچھے خاصے اہل علم پریشان رہتے ہیں۔ ان دیہاتیوں کی گرفت سے اگر باہر ہوں تو کون سے تعجب کی بات ہے جب کہ خود پوچھنے والے صاف صاف اپنی عدم واقفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔

۔ یہی وجہ ہے کہ ان احادیث پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کا عنوان یہ

ہے۔ باب اذا رمی بعد ما افضی او حلق قبل ان تذبح ناسیا او جاهلا۔ یعنی یہ باب اس مسئلہ کو بیان کرنے کیلئے ہے کہ۔ دی اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا بھول کر زوال کے بعد رمی کرے یا قربانی کرنے سے پہلے طق کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور پھر امام بخاری نے اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس کی وہی حدیث ذکر کی ہے اور انھیں الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے جس کو جامعہ سلفیہ کے مفتی نے مسلم شریف سے اپنے فتویٰ میں نقل کیلئے ہے۔ دیکھئے بخاری شریف کی حدیث یہ ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل لہ

فی الذبیح والھلق والراھی والتقدیم والتاخیر فقال لا حرج۔

اس حدیث سے امام بخاری جیسا محدث تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں جو حکم ہے وہ بھول جانے والے اور مسائل سے ناواقف شخص کے بارے میں ہے۔ مگر جامعہ سلفیہ کے مفتی جناب اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور سب کیلئے ہے، اس عقل و علم کے ساتھ شوق دانگیر ہے فتویٰ دیئے گا اور کبر و تعلیٰ کا حال یہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ ائمہ کے مالک اور اقوال الرجال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔

بہر حال بخاری و مسلم کی ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ارکان میں تقدیم و تاخیر اگر بھول اور ناواقفیت کی بنا پر ہوئی ہے تب تو دم واجب نہیں ہے لیکن اگر کسی نے قصد اور عمدتاً ایسا کیا ہے تو ان احادیث کا تعاضیہ ہے اس پر دم ہے۔ چنانچہ یہی بات موفق ابن قدامہ نے المنیٰ میں ذکر کی ہے فرماتے ہیں۔ قال الاثر من احمد ان کان ناسیا او جاهلا

فلا ثنی علیہ وان کان عالما فلا لقولہ فی الحدیث لم اشعر۔ یعنی اثر میں نے حضرت امام احمد سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر حاجی ارکان میں تقدیم و تاخیر بھول کر کر ڈالے یا ناواقفیت کی وجہ سے اس سے تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے تب تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر ارکان کو مقدم یا مؤخر کیا ہے تو اس پر اس شکل میں فدیہ ساقط نہیں ہوگا اور اسے دم دینا ہوگا۔ اسلئے

کہ حدیث میں ۔ لہذا شعر ۔ کا جو لفظ ہے اس کا یہی تقاضا ہے ۔

اور یہی بات امام طحاوی نے معانی الآثار میں بیان کی ہے اور حدیث میں جو لاجرح کا کلمہ ہے اس کی پوری وضاحت کی ہے ، اور دلائل کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ یہ عدم حرج والی بات سب کو عام نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جاہل اور ناسی سے ہے ۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ ٹھنڈی رکھے اور اللہ وارے بکھر دے وہ دینی و شرعی مسائل میں بڑی چھان بین کرتے تھے اور کتاب و سنت کے تمام ذخائر کو سامنے رکھ کر جو احوط اور اذوق بالعقل والنفس بات ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ حج کے ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا چاہئے ، اگر کسی نے قصد اور عمدہ خلاف ترتیب ارکان کی ادائیگی کی مثلاً قربانی سے پہلے ہاں منڈایا تو اس پر دم ہوگا ، حضرت امام ابو حنیفہ نے زیر بحث مسئلہ کو مختلف زاویوں سے دیکھا اس سلسلہ کی تمام احادیث کو نگاہ میں رکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ لاجرح والی حدیث کا تعلق ہر آدمی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مخصوص افراد یعنی جاہل اور بھول جانے والے لوگوں سے ہے ۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت ذکر کی ہے جس سے اس مسئلہ پر مزید روشنی پڑتی ہے ۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت یہ ہے ۔

عباد اللہ وضع اللہ عزوجل الحجاج والضيقات تعلموا مناسککم فانہا من دینکم یعنی اے اللہ کے بندو اللہ نے تم سے حرج اور تنگی کو ختم کر دیا ہے تم لوگ ارکان حج کو سیکھو اس لئے کہ ان کا تعلق دین سے ہے ۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاجرح فرمایا تھا اس کی وجہ اس پوچھنے والے دیہاتیوں کا جاہل ہونا اور مناسک حج سے بے خبر ہونا تھا اس لئے آپ نے ان کو بطور خاص مناسک حج سیکھنے کا حکم فرمایا ۔

اب آپ قرآن میں دیکھئے اللہ کا کیا ارشاد ہے ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ۔

ولا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الہدی محلہ ۔ اس آیت پاک میں صاف حکم موجود ہے

کہ قربانی سے پہلے سرکاٹنا ناجائز نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے۔ اے حاجیو تم اپنے سروں کو مت منڈاؤ جب تک جانور قربان گاہ کو نہ پہنچ جائیں (اور من کی قربانی بھی ہو جائے) اس درشاد خداوندی میں صاف صاف اس کا حکم ہے کہ قربانی سے پہلے سرکاٹنا ناجائز نہیں ہے (مذکر حالت کی بات الگ ہے) اس سے بھی ارکان میں ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ نے احادیث کو بھی نگاہ میں رکھا اور قرآن کے فرماں کو بھی نگاہ میں رکھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کے فتویٰ کو بھی نگاہ میں رکھا۔ جو لا حرج والی حدیث کے رد میں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حج ان عبادتوں میں سے ہے جن پر دین کی بنیاد قائم ہے اور وہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کے لئے واجب ہے، اس اہم عبادت میں اس پہلو کو اختیار کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو، اگر عمر بھر میں ایک دفعہ کی جانے والی یہ عبادت جس کیلئے انسان کہاں کہاں سے اور کتنی مشقت اٹھا کر مکہ مکرمہ حاضر ہوتا ہے اس میں کسی نقصان کا شبہ نہ ہے، یہ احتیاط والا پہلو ہی اختیار کرنا جب کہ اس کی تائید قرآن و احادیث سے بھی ہو رہی ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے۔

ہیں تو قیامت میں کہ جامہ سلفیہ کے مفتی صاحب کا فتویٰ حقائق اور دلائل کی روشنی میں ہوتا اور من کے اہم حدیث ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیتے مگر انہوں نے بالکل جالو قسم کا فتویٰ دیا اور ان کے عدم احتیاط کا عالم یہ ہے کہ وہ فتح الباری کے جلد ثالث کے جس صفحہ کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ بحث قطعاً نہیں ہے۔ معلوم نہیں مفتی صاحب نے کس عالم میں اور کہاں سے یہ حوالہ نقل کیا ہے میں نے اس مسئلہ میں ذرا درہم فلسفی سے کام لیا اس لئے کہ ابن باز کے فتویٰ سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابن باز دین و شریعت کے بارے میں بہت بے باک اور بہت غیر محتاط آدمی تھے۔ ان کا علم بھی بہت ناپختہ تھا مگر شوق تھا مجتہد بننے کا، انہیں کا فتویٰ محدث پرچہ ہی میں (غالباً ستمبر کے شمارہ میں) چھپا تھا کہ فرض نمازیں بھی امام کو قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ حالانکہ کسی

حدیث میں فرض نماز کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے، عبادات کے بارے میں اس قسم کی سہولت پسندی کی روش سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی جا رہی ہے اور ہمارے سہولت پسند اور آزاد خیالوں کی بہت غلط رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَمَّا

صلی اللہ علی النبی الکریم۔

ضمیمہ

از نور الدین نور اللہ علی

خوگر محمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے

مولانا غازی پوری مدظلہ کا بسط و تفصیل سے محققانہ جواب ناظرین نے ملاحظہ فرمایا۔ جامعہ سلفیہ کے موصوف مفتی صاحب نے اپنے فتویٰ کے آغاز میں جس طنطنہ کا اظہار کیا تھا مولانا کی تحریر سے اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ بیان علما و محدثین جمل مرکب کے شکار ہوتے ہیں، اپنی تولد بھر کی علمی صلاحیت کے باوجود گفتگو کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں گویا علم و تحقیق کے کوہ ہمالہ ہیں اور اجتہاد کی پوری صلاحیت سے لیس ہیں، یہ کتاب و سنت کے اہر ہیں اور اسلاف ان کے علم و تحقیق کے سامنے بونے ہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ غیر مقلدین مسائل شرعیہ کے بیان کرنے میں کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں، اور عوام کو حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں فریب کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اسی مسئلہ میں دیکھئے جامعہ سلفیہ کے موصوف مفتی نے ناواقف عوام کو کتنے فریب میں ڈالا ہے، اس نے مسلم شریف کی آخری حدیث سے استدلال کیا ہے، حالانکہ مسلم شریف میں اس باب کے شروع ہی کی تین حدیثوں میں صاف صاف یہ موجود ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا کہ ہم سے نادانستگی میں ارکان میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے۔ ان معذوروں کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ چلو کچھ حرج نہیں ہے۔

مسلم شریف کی ان احادیث کو چھوڑ کر آخر والی مجمل حدیث کو ذکر کر کے یہ ظاہر کرنا

کہ حدیث صرف یہی ہے عوام کو فریب میں ڈالنا اور غلط مسئلہ بتلا کر ان کی عبادتوں کو خراب کرنے کا روشش ہے۔

پھر مفتی صاحب موصوف جو ایک نمبر کے اہل حدیث ہیں اور الجواب صحیح کہنے والے بزرگ جو بہت پہونچے سمجھے اہل حدیث ہیں۔ ان دونوں نے معلوم نہیں کس مصلحت سے یہاں بخاری شریف کی مراجعت نہیں کی؟ آخر بخاری شریف جو اول نمبر کی حدیث کی کتاب ہے اس سے اعراض ان مفتیوں نے کیوں کیا؟ بخاری بخاری کا شور مچانے والوں نے آخر اس مسئلہ میں بخاری شریف کی احادیث سے کیوں غصہ بھر کیا اس لئے کہ مزاج میں انصاف پسندی نہیں ہے، دھاندلی کا دھند اگر نامزاج بنا ہوا ہے، بخاری شریف کی طرف رجوع کرتے تو مفتی صاحب موصوف نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کی بھی حقیقت ظاہر ہو جاتی اور اصل مسئلہ پر بھی خوب روشنی پڑ جاتی۔ اس وجہ سے جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب اور ان کے الجواب صحیح کہنے والے مؤید نے بخاری شریف کو اس موقع پر بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے پہلے نمبر پر بخاری شریف کو ضرور دیکھا ہوگا۔ ان کے اہل حدیث ہونے اور منصب افتاء کے ذمہ دارانہ عہدہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اہل حدیث لوگ جو حدیث ہی کی روشنی میں قوی دیتے ہیں وہ سب سے پہلے حدیث کی سب سے صحیح کتاب کی طرف رجوع کریں، اس لئے یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ انہوں نے بخاری کو ضرور دیکھا ہوگا، مگر چونکہ مسلم شریف کی جس حدیث سے مفتی صاحب موصوف نے اس مسئلہ میں استدلال کیا ہے، امام بخاری نے اس کی حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ اس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے بلکہ بھول جانے والے اور نادان عوام سے ہے، اور مفتی صاحب کو اس صحیح بات کو چھپانا تھا اس وجہ سے انہوں نے بخاری کا دامن جھٹک دیا۔

ناظرین اس سے اندازہ لگالیں کہ غیر مقلدین حضرات جہاں بخاری بخاری کی رٹ لگاتے ہیں اس کی حیثیت صرف پروپیگنڈہ کی ہوتی ہے نہ یہ غیر مقلدین بخاری کے ساتھ مخلص ہیں نہ مسلم کے ساتھ اخلاص اور دینداری سے محروم یہ جماعت ہے۔

اللہ ان ائمہ کرام پر اپنی رحمتوں کی بے انتہا بارش فرمائے جنہوں نے ہمیں راہِ رشد و ہدایت دکھائی، اور جن کی کاوشوں اور کوششوں سے دین محفوظ ہے اور باطل اپنی ہزار کوششوں کے باوجود ان ائمہ کرام کے فیض و کرم کے طفیل امتِ مسلمہ کو راہِ حق و صواب سے منحرف اور گمراہ نہیں کر سکتا۔

مولانا غازی پوری کی تحریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ اہلِ حدیث کہلانے والے مفتیوں کو فتویٰ والے مسئلے متعلق تمام احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہئے اور ان سے جو صحیح بات معلوم ہو اس پر فتویٰ کا مدار رکھنا چاہئے۔ دوسرے ائمہ کا کیا مسلک ہے اس سے آپ کو مطلب نہ ہونا چاہئے اس وجہ سے کہ بقول آپ کے جس مسئلہ میں ارشاداتِ نبویہ کتبِ حدیث میں صراحت کے ساتھ منقول ہوں اس امر اور معاملہ میں حدیثِ نبوی ہی کو اپنانا چاہئے ائمہ کے مسلک اور اقوال الرجال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔

ص ۶۲ کا بیقہ :-

یہ سائیں مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام لیسٹیا مسلم ایسوسی ایشن ہے اس کے تحت مسلمانوں کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہے، یہ ادارہ تقریباً دو ہزار چھوٹے بچے اور بچیوں کی جن کی عمر چھ سال بارہ سال تک ہوتی ہے، دینی و تعلیمی سرپرستی کرتا ہے، اس ادارہ میں معلمین و معلمات اور کام کرنے والے عملہ کی مجموعی تعداد جن میں ائمہ و موزنین بھی شامل ہیں، ایک سو چالیس ہیں، اس ادارہ کے تحت سات مساجد کا بھی انتظام و انصرام ہے، اس ادارہ کا مجموعی اثاثہ خرچ پونے تین لاکھ رین کے قریب ہے، اس ادارہ نے اپنا دینی نصاب بھی انگریزی زبان میں تیار کیا ہے جو ساؤتھ افریقہ کے علاوہ لندن اور امریکہ میں بھی مقبول ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے مدیر اور نگران اعلیٰ مولوی خالد سلہ ہیں، اس ادارہ کی عظیم ذمہ داری کو وہ بخوبی نباہ رہے ہیں اور بابتِ اشارِ اللہ بہت کامیابی سے اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، سارا عملہ ان سے خوش ہے اس ادارہ کے کام کی وجہ سے مولوی خالد سلہ کا وقت بہت مشغول رہتا ہے اور ان کا موبائل اور فون بہت کم خالی نظر آتا ہے۔

آمین کے بارے میں امام شافعی اور امام مالک کا مسلک

مکرمی مدیر زمزم جناب مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری دام مجیدہ

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

شافعی لوگ آمین ذور سے کہتے ہیں، مگر مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ امام شافعی نے
ذور سے آمین کہنے والے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو براہ کرم مجھ سے اس
کتاب کا حوالہ دیں جس میں امام شافعی کا رجوع ثابت ہو، نیز یہ بھی فرمائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ
علیہ کا اس بارے میں یعنی آمین کہنے کے بارے میں صحیح مسلک کیا ہے۔ براہ کرم جلدی جواب
سے نوازیں تو کرم ہوگا، زمزم پابندی سے مل رہا ہے۔ والسلام

شمس الحق کمر لا یمبع

زہن م ! عام طور پر جیسا کہ آپ کو بھی علم ہوگا، شافعی حضرات نمازیں آمین ذور سے
کہتے ہیں، مگر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں ہے، امام شافعی شروع میں بلاشبہ
مقتدی کیلئے ذور سے آمین کہنے کے قائل تھے مگر بعد میں ان کی اس بارے میں تحقیق جب آگے
بڑھی تو انھوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور نمازیں مقتدی کیلئے سر آمین کہنے کا قول
اختیار کیا تھا۔ اس بارے میں، اظہار التحین (مولف مولانا محمد حبیب اللہ ڈیروی جو
پاکستانی عالم ہیں) میں پوری تحقیق ہے، میں اس کتاب سے چند حوالے نقل کرتا ہوں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کتاب الام" بہت مشہور ہے، اس میں لکھا ہے:

قال الشافعی فاذا فراغ من قراءۃ ام القرآن قال آمین و رفع یها صوتاً لیقتدی بہ من کانت خلفہا و اذا قال قالوا و اسمعوا انفسہم ولا احب ان یجہروا بیہا۔ (۹۵/طبع بولاق)

امام شافعی نے کہا کہ جب امام سورہ فاتحہ سے فاتحہ ہو تو آمین بلند آواز سے کہے تاکہ مقتدی بھی اس کی اقتدار میں آمین کہیں اور جب مقتدی آمین کہیں گے تو اپنے کونائیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مقتدی زور سے آمین کہیں۔

امام ابوالقاسم عبدالحکیم بن محمد الرافعی لکھتے ہیں:

واما الماموم فقد نقل عن القدام انما یؤمن جہراً و عن الجلیل انما لا یجہر۔ (فتح الغرائب شرح الوحید ۲۴۸/۳)

یعنی امام شافعی کا مقتدی کے بارے میں قدیم قول یہ تھا کہ وہ آمین زور سے کہے گا اور جدید قول یہ ہے کہ وہ زور سے نہیں کہے گا۔

حافظ ابن کثیر شافعی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فان امن الامام جہراً فالجلیل انما لا یجہر الماموم۔ (۲۱/۳)

یعنی اگر امام زور سے آمین کہے تو مقتدی زور سے آمین نہ کہیں گے یہ امام شافعی کا جدید قول ہے۔

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ امام شافعی مقتدی کیلئے زور سے آمین کہنے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا۔

اب معلوم نہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رجوع کے بعد بھی شوافع کی مساجد میں مقتدی زور سے آمین کس کی تقلید میں کہتے ہیں، حالانکہ شافعیوں کی مشہور کتاب شرح منہب میں صاف لکھا ہے۔

لیس للمفتی ولا للعامل المنتسب
 الى مذاهب الشافعي رحمه الله في
 مسألة القولين ان يعمل بما شاء
 منها بغير نظر بل عليه في القولين
 العمل باخرهما ان علما والا
 فبالذي رجحه الشافعي - ۶۸

شافعی مذہب کے مفتی اور اس پر عمل کرنے والے
 کیلئے جائز نہیں ہے کہ جس مسئلہ میں امام
 شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دو قول ہو تو ان میں سے
 جس پر چاہے عمل کرے بلکہ اس کیلئے ضروری
 ہے کہ دونوں قولوں میں سے آخر والے پر
 عمل کرے ورنہ اس پر جس کو امام شافعی نے
 ترجیح دی ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ کا آخری قول بھی مقتدی کیلئے عدم جہر کا ہے اور اسی آخری قول
 کو امام صاحب نے ترجیح بھی دی ہے، جیسا کہ پہلے کتاب الام والی عبارت میں ان کا قول
 ولا احب ان یجھرا و ابھا (مجھے پسند نہیں ہے کہ مقتدی آئین کے ساتھ جہر کریں)
 گزر چکا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی امام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرح ہے یعنی
 امام اور مقتدی آئین آہستہ کہیں گے۔ ابن العربی مالکی ترمذی کی شرح عارضۃ للاخوذی یہ
 فرماتے ہیں۔

ولا یجھرا بالامام ولا المأموم یعنی آئین کو نہ امام زور سے کہے گا اور نہ مقتدی
 بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ
 امام آئین بالکل نہیں کہے گا، آئین صرف مقتدی کہیں گے اور آہستہ کہیں گے، بہر حال امام مالک
 امام یا مقتدی کیلئے جہر آئین کے قائل نہیں ہیں ان کا مذہب سراً آئین کہنے کا ہے۔

محمد ابو بکر غازی پوری۔

مجلہ اجماع مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

خط اور اس کے جواب

ایک رکعت وتر کا مسئلہ

محرمی مکتوبی حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم

مزاج مبارک

تحیۃ قلبیۃ و سلام علیکم و علیٰ من لدیکم

زمر پرچہ کے مطالعہ کی پابندی سے سعادت حاصل ہے، آپ کے محقق قلم کی ہر تحریر نظر کشا ہوتی ہے اللہ جس مسئلہ پر آپ قلم اٹھاتے ہیں وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے اللہ آپ کے سایہ کو دلاز کرے اور زمر کی عمر کو طویل و مدید کرے۔

اس سال بندہ کو عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی وَاللّٰهُ الْمَحْمَدُ وَالشُّکْرُ حَرَمُ کَدَّ کے لاموں کو میں نے ایک رکعت وتر پڑھے دیکھا، میرے لئے یہ بالکل عجیب بات تھی بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ زمر شریف کے ائمہ خلافت سنت کام نہیں کریں گے، ایک رکعت وتر بھی سنت ہے، براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں اگر ایک رکعت وتر بھی سنت ہے تو اس کو واضح کریں۔

حبیب اللہ داؤد احمد آباد

زمر ۱۔ زمر کے بارے میں آپ کے تاثرات سے خوشی ہوئی، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور قلم سے وہی بات نکلے جوتی ہو اور قلم گوہی عصیت کا شکار نہ ہو۔

جی ہاں حرم شریف کے ائمہ ایک رکعت بھی وتر پڑھتے ہیں، تین بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ قعدہ اولیٰ نہیں کرتے، یعنی مسلسل تین رکعت پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت کے آخر میں بیٹھتے ہیں اور التحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اور ایک رکعت بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ بیس رکعت تراویح پوری کر لینے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں پھر ایک رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، احادیث میں پانچ سات اور نو رکعت وتر کا بھی ذکر ہے ائمہ حرم کبھی پانچ سات اور نو رکعت وتر نہیں پڑھتے، جب کہ یہ روایتیں بھی صحیح ہیں ائمہ حرم نے ان روایتوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اس کی وجہ ہمیں اب تک معلوم نہ ہو سکی۔

ائمہ حرم کا اس اعتبار سے ہمارے دلوں میں احترام ہے کہ ان کو حرم پاک سے نسبت حاصل ہے مگر ان کے ائمہ حرم ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی عمل ہمارے لئے حجت نہیں ہوگا، ہمارے لئے حجت کتاب و سنت اور صحابہ کرام کا اسوہ ہے۔

کتا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اور ایک کتا مدینہ پاک کی گلیوں میں بھی گھومتا نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے کتا کا لعاب بھی اسی طرح نجس ہے جس طرح ہمارے یہاں کے کتا کا لعاب نجس ہے مگر چونکہ وہ مدینہ پاک کا کتا ہے اس وجہ سے جس نگاہ سے اسے دیکھیں گے اپنے یہاں کے کتے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ پیارے رسول کے شہر کی گلیوں کا کتا بھی ہمارے لئے پیارا ہے۔ اس لئے کہ اس کو ہمارے رسول پاک کے شہر پاک سے نسبت حاصل ہے، مگر اس نسبت کی وجہ سے اس کے لعاب کا حکم نہیں بد لے گا اس کا لعاب بھی اسی طرح نجس ہے جس طرح اور کتوں کا لعاب نجس ہوتا ہے۔

پہاڑ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس پر کبھی محبت کی نگاہ ہم نہیں ڈالتے مگر اگر مکہ اور مدینہ منورہ کے راستوں میں جب پہاڑ نظر آتے ہیں تو ہم اس پر عقیدت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور محبت سے انہیں دیکھتے ہیں۔

جبل ثور، جبل ثور اور جبل احد پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے تو ہمارے دل کی دنیا میں جذبات کا طوفان اٹھتا ہے اور شوق یہ ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں کے ایک ایک پتھر کو اپنی نگاہوں

کا حصہ بنالیں، یہ شوق فراوان کیوں پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ ان پہاڑوں کو ان جگہوں سے نسبت حاصل ہے جہاں ہمارے رسول چلے تھے، پھرے تھے، رہے تھے، مگر مدینہ و مکہ کے پہاڑ بھی بس پہاڑ ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں کے پہاڑ ہیں۔

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ائمہ حرم کو ہم اپنے دلوں میں اس لئے جگہ دیتے ہیں کہ ان کو حرم پاک سے نسبت حاصل ہے، احترام ہم اس نسبت کا کرتے ہیں یہی ائمہ اگر کسی اور جگہ کے امام ہوتے تو ہم ان کو اس نگاہ سے نہ دیکھتے جس نگاہ سے انہیں اب دیکھتے ہیں۔

اس لئے ائمہ حرم کا احترام تو ہم ضرور کریں گے مگر دینی مسائل میں ہم ان کو حجت نہیں بنائیں گے ہمارے لئے حجت جیسا کہ میں نے عرض کیا کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عمل ہوں گے یا وہ اسلاف کرام اور ائمہ دین جنہوں نے کتاب و سنت ہی کی روشنی میں اپنی زندگی کے نظام کا خاکہ مرتب کیا ہے، اور جن کی زندگی لوگوں کو راہ مستقیم پر چلانے کیلئے کتاب و سنت اور آثار صحابہ و اسوۂ صحابہ میں غور و خوض میں گزری، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ دین کی جو فہم اور کتاب و سنت میں بصیرت کی جو سعادت انہیں حاصل تھی بعد کے ادوار کے لوگوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا خواہ ان میں کا کوئی اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی علامہ ہو۔

ایک رکعت وتر کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔

عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم تراء ان یصلی الرجل واحدا یوتر بہا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیترا (دم بریدہ، دم کٹی) نماز سے منہ فرمایا ہے، یعنی آدمی ایک رکعت نماز سے وتر پڑھے۔ احادیث اگر ایسی ہوں کہ ان میں سے بعض سے کسی چیز کا جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض سے اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے تو فقہاء عام طور پر (اگر دونوں بطور کی احادیث صحیح ہیں) ممانعت والی روایت کو باحت والی روایت پر ترجیح دیتے ہیں، اسی میں احتیاط بھی ہے۔

بخاری شریف اور مسلم اور احادیث کی دیگر کتابوں میں حضرت عائشہ کی مشہور حدیث جس میں

ہے کہ ۔ ثم یصلی ثلاثہ « یعنی آنحضرتؐ (تہجد کی چار بار رکعت پڑھ کر) تین رکعت وتر پڑھتے ہیں ۔

نسائی شریف اور موطا امام محمد میں حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث ہے ۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی دو رکعتوں میں جب بیٹھتے تو سلام نہیں پھیرتے تھے ۔

امام حاکم نے اسی روایت کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے ۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الساکتین الاولیین من الوتر یعنی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی دو رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے ۔

امام حاکم نے اسی روایت کو ایک اور سند سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ اور بھی واضح ہیں

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن وهذا وتر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنه اخذ اہل المدينة یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور آخر میں سلام پھیرتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح وتر پڑھتے تھے اور انھیں سے اہل مدینہ نے بھی یہ طریقہ لیا ۔

ابوداؤد اور ترمذی وغیرہمیں ہے کہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربك الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے ۔

موطا امام محمد میں حضرت عمر کا یہ فرمان منقول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سوخ سوخ اونٹ کے بدلہ میں بھی پسند نہیں ہے کہ میں وتر کو تین رکعات کے ساتھ چھوڑوں ۔

بعض روایتوں میں وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح بتلایا گیا ہے، اس تشبیہ سے بھی متین ہے کہ وتر کی نماز تین ہی رکعت ہے ۔ موطا امام محمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز تین رکعت ہے مغرب کی

اس طرح کا ایک اثر مولانا محمد بن محمد حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ
الوتر کصلوۃ المغرب یعنی وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے۔

مولانا محمد حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فرمان بھی منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ما اجزأت
رکعت واحد لا قط یعنی ایک رکعت نماز کبھی کفایت نہیں کرے گی۔

حضرت عائشہ جو آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وتر کی نمازوں کی سب سے زیادہ
واقع کار تھیں (اسلئے آنحضرت یہ نمازیں گہریں پڑھا کرتے تھے) وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر یعنی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دو رکعتوں
میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ جب حجاز اور ممانت دونوں کو بتلانے
والی احادیث میں تعارض ہوگا تو ممانت والی احادیث کو ملا ترجیح دیتے ہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت کحول کا یہ اثر ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وتر
کی تین رکعتیں پڑھیں اور ان رکعتوں میں سلام سے فصل نہیں کیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی طرح
کی بات حضرت علی سے بھی منقول ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون
ان الوتر ثلاث لا یسلم الا فی اخرهن یعنی مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر کی نماز تین رکعتیں
ہیں اور آخر میں سلام ہے۔

میں نے بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ چند احادیث اور آثار پیش کئے ہیں ورنہ تو
اس موضوع پر ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے۔

جو لوگ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی زندگی میں کبھی وتر کو ایک رکعت پڑھا ہو، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تین
رکعت وتر کو اسلئے اختیار کیا تھا کہ آنحضرت سے ایک روایت وتر کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور
آنحضرت کی سنت زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے (۱)

(۱) مالکیہ کی مشہور کتاب الکافی میں ہے۔ ولكن الذی اختصارہ مالک اولی لانہ لم یحفظ احد

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انہوں نے وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے وہی نماز بھی اسی طرح ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

محمد ابو بکر غازی پوری

میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ ائمہ حرم کے عمل کو دینی و شرعی مسلک میں حجت نہیں بنایا جاسکتا اگر ان کا عمل کتاب و سنت سے مؤید نہیں ہے تو اس کو بلا تکلف رد کر دیا جائے گا، ان ائمہ حرم نے آج کل بہت سی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، مثلاً وتر کی نماز میں بہت طویل دعائیں مانگنا، چمنا چلانا، گائے گائے مانگنا، اس طرح کی آنحضور سے دعا ہرگز ثابت نہیں ہے، مگر ائمہ حرم خوب کرتے ہیں اور کوئی ابن باز کبھی کھڑا نہیں ہوا کہ اس خلاف سنت عمل سے ان کو روکے۔

اسی طرح جمعہ کا خطبہ ان کا بہت طویل ہوتا ہے، نماز مختصر اور خطبہ طویل یہ آنحضور کی سنت نہیں ہے مگر ائمہ حرم یہ خلاف سنت خطبہ دیتے ہیں، ائمہ حرم میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ وہ رکوع سے اٹھ کر گردن کے قریب کے قریب ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ ابن باز کا عقیدہ ہے آنحضور کی یہ سنت نہیں ہے نہ کسی صحابی کا یہ عمل تھا اور نہ ائمہ دین میں سے کوئی اس کا قائل ہے، یہ ابن باز کی ایجاد ہے اور ان کی بدعت ہے۔

ائمہ حرم کا کوئی کام محض ان کے ائمہ حرم ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے حجت نہیں ہوگا۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما وتر بواحد لاة وسنتہ احق ان تمثّل (۲۵۹/۱۷) یعنی امام مالک نے جو تین رکعت وتر کا قول اختیار کیا ہے وہی اولیٰ ہے اس لئے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت وتر کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق زیادہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے۔

محمد ابو بکر خازی پوری

گھر گھر جا کر قرآن پڑھنے کا رواج

مکرمی و قمری حضرت مولانا صاحب ! سلام مسنون
امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

زمرم کو اکثر زندہ و سلامت رکھے، اس سے ہم برابر مستفید ہو رہے ہیں۔
زمرم کے موضوع سے ہٹ کر ایک سوال ہے امید کہ جواب باصواب سے ممنون فرمائیں گے
میرا ایک جگہ کا سفر ہوا (بعض مصلحت سے) اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا، وہاں میں نے
دیکھا کہ ایک مدرسہ کے لڑکے معمولاً گھروں میں جاتے ہیں جہاں ان کے چائے پانی کا انتظام ہوتا ہے
اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، کھاپی کر واپس ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ صرف قرآن پڑھنا ہو اور چائے
پانی کا انتظام نہ ہو یا کچھ دیر تک ٹھٹھانے والے تو اس جگہ مدرسہ والے ان کو نہیں بھیجتے، کیا
اس طرح گھر گھر جا کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ ضروری مسئلہ ہے براہ کم ضرور جواب دیں۔

ناصر الدین سکندر آباد آندھرا پردیش

زمنہ ! یہ بلا اور بدعت صرف آپ ہی کے اطراف میں نہیں ہے، ہمارے شرق
یورپ کے بھی بہت سے مدرسوں میں اس کا رواج ہے۔ بریلوی مکتب فک کے مدرسوں میں اس کا
رواج زیادہ ہے، کسی دنیاوی نفع کے عوض قرآن کا گھر گھر جا کر پڑھنا یا مدرسوں میں پڑھنا یا
مسجد میں پڑھنا ہر جگہ ناجائز اور حرام ہے، اور قرآن پڑھنے کے عوض میں جو جو تکفہ لیا جاتا ہے وہ
حرام ہے جو کھایا پیا جاتا ہے وہ حرام خمری ہے، اور حرام غذا سے پیٹ کا بھرنا ہے، اس کے

سخت پرہیز کی ضرورت ہے، طلبہ کی عادت بھی اس سے خراب ہوتی ہے، اور طلبہ کے وقار کے خلاف بھی یہ بات ہے، اور قرآن کی اس میں بے حرمتی بھی ہے۔

جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی گنہ گار ہے جو اس طرح قرآن پڑھتا ہے وہ بھی گنہ گار ہے۔ اور جن مدرسوں کے ذمہ دار اس میں شریک ہوتے ہیں اور طلبہ کو بھیجتے ہیں وہ بھی گنہ گار ہیں فتاویٰ محمودیہ میں حضرت اقدس مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

” قرآن اجرت دیکر پڑھوانا جائز نہیں گناہ ہے اجرت کا لینا بھی ناجائز ہے اس سے ثواب نہیں پہنچتا، اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گنہ گار ہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ص ۲۱)

اگر پڑھنے والے کو پڑھانے والا کچھ دینا چاہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں۔ فتاویٰ محمودیہ کی اس عبارت کو آپ غور سے پڑھیں۔

اگر خالصاً وجہ اللہ قرآن شریف کو پڑھا اور اس کا ثواب پہنچایا پڑھنے والے کے ذہن میں اس کا خیال نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا نہ پڑھانے والے کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اس پڑھنے والے کو کچھ دینا ہو گا نہ اس کا رواج ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ دیا جاتا ہو بلکہ بعد میں کچھ احسان پڑھنے والے کے ساتھ کر دیا اگر یہ پیسہ نہ دیا جاتا تو پڑھنے والے کو کسی قسم کی کوئی گزائی نہیں ہوتی تو یہ پیسہ لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ” ص ۲۱

اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنے پر کچھ عوض لیا تو اس عوض کا لینا حرام ہے اور اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اسی فتویٰ میں ہے :

پیسہ لینے والے اور دینے والے کو گناہ ہو گا پیسہ کی واپسی ضروری ہے۔
پیسے کے علاوہ کھانا پینا ستھ تھائف سب کا یہی حکم ہے کہ قرآن پڑھنے کے عوض یہ سب کام حرام ہیں۔

مدرس کے طلبہ کو ان کے والدین مدرسوں کے ذمہ داروں کو اس لئے حوالہ کرتے ہیں

لطیف شیرازی

مجلد اول - جمل مفتاحی

خمار سلفیت

شیخ حجن نے کہا

خدا کی پناہ حدیث رسول میں یہ گھپلا اور پھر ہیں اہل حدیث

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی آپ نے شیخ حجن کو امام بخاری کی کون کتاب دی تھی ؟

باپ - جی بیٹا، ان کو میں نے امام بخاری کا رسالہ جزر رفع یدین مطالعہ کرایا تھا، کوئی حنفی من

سے بحث کر رہا تھا کہ رفع یدین صرف شروع نماز ہی میں ایک جگہ سنت ہے، شیخ حجن

نے مجھے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے ترجمہ والا امام بخاری کا یہ رسالہ پڑھنے کے لئے

ان کو دیا تھا۔

بیٹا - اباجی شیخ حجن صبح آئے تھے اور اس رسالہ کو واپس کر دیا، بڑے غصہ میں تھے، بیٹھے بھی

نہیں چلے گئے۔

باپ - بیٹا، امام بخاری کا یہ رسالہ پڑھ کر ان کو باغ باغ چھو جانا چاہئے تھا وہ خفا کیوں تھے ؟

بیٹا - وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علماء امام بخاری کے رسالہ میں بھی گھپلا کرتے ہیں، انھوں نے

اس رسالہ کو پڑھا اور پھر اس حنفی سے بحث کرنے لگئے تو اس نے کہا کہ اس رسالہ میں بہت گھپلا

حدیث کچھ ہے اور ترجمہ کچھ ہے۔

باپ - بیٹا اس رسالہ کا ترجمہ تو ہمارے ایک بڑے جید الاستعداد عالم نے کیا ہے، ان کی عربی زبان میں مہارت مسلم ہے، اس رسالہ کی احادیث نے اس حنفی کو پریشان کر دیا ہوگا، اس لئے کہ اس میں رفع یدین والی احادیث کو امام بخاری جیسے محدث نے بڑی غول سے جمع کر دیا ہے۔

بیٹا - اباجی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف احادیث جمع کیں ہیں ترجمہ تو ہمارے اس جید الاستعداد عالم نے کیا ہے، مگر گھپلا والا، شیخ جن فرما رہے تھے کہ حدیث رسول میں خیانت کرنے والے اپنا نام اہل حدیث کس منہ سے رکھتے ہیں، شیخ جن کئی حدیثوں پر نشان لگا کر کے لائے تھے کہ ان احادیث کے ترجمہ میں گھپلا کیا گیا ہے۔

باپ - بیٹا، تم نے کسی حدیث کو نوٹ نہیں کیا؟

بیٹا - اباجی ایک حدیث یاد رہ گئی ہے، وہ دیکھئے یہ ہے۔

حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث اخبرني نافع ان عبد الله بن جابر
كان اذا استقبل الصلوة رفع يدايه قال اذا ركع واذا رفع راسه
من الركوع واذا قام من السجدة تين كبر۔

اس کا ترجمہ ہمارے عالم صاحب نے اس رسالہ میں اس طرح کیا ہے۔

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر جب نماز کی طرف متوجہ ہوتے تو رفع یدین کرتے جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور جب دو سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔

باپ - بیٹا، ترجمہ تو بالکل صحیح ہے، حنفی نے شیخ جن کو کیوں ورغلا دیا۔

بیٹا - اباجی ترجمہ صحیح کیسے ہے، شیخ جن کو عربی کی شہد ہے، حدیث کا آخری لفظ دیکھئے اس میں تو کتبہ ہے یعنی تکبیر کہنے کا ذکر ہے، رفع یدین کا نہیں ہے، یہ حدیث تو خفیہ کا بڑی پختہ دلیل ہے، پوری حدیث کا صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا۔

ابن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو
رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب دونوں
سجدوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔

ابا جی اس میں صرف ایک جگہ یعنی شروع نمازیں رفع یدین کا ذکر ہے، اور بقیہ جگہ
صرف تکبیر کہنے کا ذکر ہے، رفع یدین کا نہیں ہے، اور یہی مذہب تو احناف کا ہے
بجلا بتلائیے کہ اس حدیث کے ترجمہ میں ہمارے عالم صاحب نے گھسلا کیا ہے کہ نہیں؟
کیونکہ ترجمہ رفع یدین کرنا انتہائی بے شری کی بات ہے۔

باپ۔ بیٹا میں نے اس رسالہ کو بار بار پڑھا مگر کبھی اس پر نگاہ نہیں گئی تھی، واقعی بہت
غلط ترجمہ کیا ہے، مترجم گھسلا کیا ہے، شیخ جن کا خا ہونا بجا ہے، کیونکہ ترجمہ رفع یدین
کرنا کر دیا، لا حول ولا قوۃ۔

بیٹا۔ ابا جی، ہمارے علماء یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری جماعت کے علاوہ سبھی کچھ پڑھنے لوگ ہیں؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مکمل کا بقیہ :-

کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ ہو، مدرسوں میں اب یہ تو ہو نہیں رہا ہے البتہ
طلبہ میں حرام خوردی کی عادت ڈالنے کے ذمہ داران مدرس مجرم بن رہے ہیں، معلوم نہیں
روزِ حشر خدا کے یہاں یہ کیا جواب دیں گے۔

والسلام
محمد ابو بکر غازی پوری

قسط نمبر ۳

جنوبی افریقہ کا ایک سفر

آج رات کا کھانا مولانا عبدالرحیم صاحب کے یہاں تھا، جس میں انھوں نے بہت اہتمام کیا تھا، بہت سے لوگ شریک تھے، مولانا ایوب میگرا اور مولانا خالد ابن مولانا

(۱) مولانا عبدالرحیم صاحب صوبہ گجرات کے رہنے والے ہیں، جامعہ حسینیہ رانڈیر کے فارغ ہیں، ان کا سن فراغت ۱۹۶۸ء ہے گجرات میں کچھ دنوں تعلیمی خدمات انجام دینے کے بعد یہ سوریشت چلے گئے، وہاں اہمیت اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے ۱۹۹۶ء میں ساؤتھ افریقہ آگئے اور اسی وقت سے دارالعلوم آزاد دہلی میں تعلیمی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت متوسطات کتابوں کے مدرس ہیں۔

مولانا عبدالرحیم صاحب مزاجاً بہت سادہ اور طبعاً بہت نیک ہیں، مزاج میں نظرافت ہے، کبھی کبھی طنز و مزاح سے کام لیتے ہیں، اپنے ہم خیالوں میں محبوب و مقبول ہیں۔ میرے ساتھ ان کو غائبانہ ہی بہت موانست ہو گئی تھی، ساؤتھ افریقہ میں یہی واحد آدمی ملے جو زرم کا بہت پابندی سے مطالعہ کرنے والے تھے۔ زرم کے بلے نقد دلاں ہیں، میری پوری مدت قیام افریقہ میں یہ زیادہ میرے ساتھ رہے اور اپنی بزم مزاح گفتگو سے میرے سفر کی تکان کو کم کرتے رہتے تھے، ساؤتھ افریقہ کا جو میرا سفر ہوا اس میں ان کا بھی کرم فرمائی تھی۔ مولانا مفتی سعید کے گھر کے قریب ہی ان کا مکان ہے اس وجہ سے ان کی صحبت و رفاقت سے میں زیادہ مستفید ہوا، اب ساؤتھ افریقہ کے باشندہ ہیں یہیں پر بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔

بایزید بھی آگئے تھے۔ کھانے کے بعد دیر تک مجلس جمی رہی، اور ڈابھیل کے زمانہ کی یہ حضرات یاد تازہ کرتے رہے، اس کے بعد اپنی قیامگاہ پر مولانا مفتی سعید صاحب کے گھر آگئے جہاں دارالعلوم کے کچھ طلبہ ملنے آئے اور وہ مجھ سے دیر تک مختلف علمی سوالات کرتے رہے۔

۸ راکتوبر کی صبح دارالعلوم میں مجھے طلبہ کو دو گھنٹہ درس کے انداز پر گفتگو کرنی تھی، مولانا مفتی سعید اور مولانا عبد الرحیم صاحب نے دارالعلوم کے ذمہ داروں سے ملکر یہ طے کیا تھا۔ اسکا اعلان بھی کیا چکا تھا اس لئے اس روز دارالعلوم میں مختلف جگہ کے طلبہ جمع تھے۔ چونکہ امتحان کا زمانہ تھا اس وجہ سے نیچے درجہ کے طلبہ کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں وہ اپنے امتحان کی تیاری میں لگے رہیں، مگر طلبہ انتہائی شوق سے سب جمع ہو گئے اور کثادہ سجدہ کا اندرونی حصہ تقریباً بھر گیا، اور غیر متعلقیت پر میرا درس ہوا اور دو گھنٹہ اس طرح گزرا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، طلبہ و اساتذہ اور اہل علم نے بڑی دلچسپی سے میری گفتگو سنی، لوگوں کے ہاتھ میں قلم اور کاغذات تھے۔ میری باتوں کو وہ نوٹ کر رہے تھے، چونکہ عام طور پر اہل علم ہی تھے اس وجہ سے ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑی اور سب نے میری باتوں کو اچھی طرح سمجھا۔

مولانا بایزید صاحب بھی اس میں شریک تھے وہ میری گفتگو سے بہت متاثر تھے اور بار بار اپنے بلند کلمات سے میری ستائش اور ہمت افزائی کر رہے تھے۔

ظہر کی نماز کے بعد مولانا عبد الحمید صاحب ہستم دارالعلوم کے یہاں کھانا کھایا گیا اور پھر آرام کے لئے قیام گاہ آگیا۔

عصر بعد تھوڑی بہت تفریح ہوئی آج مغرب بعد رات کا کھانا میرے عزیز شاگرد عزیزم احمد درویش سلمہ کے یہاں تھا، کھانے میں بہت سے لوگ شریک تھے۔ ان کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ کو ٹھپائی مرغوب ہے تو انھوں نے اپنے دسترخوان پر اس کا خاص اہتمام کیا تھا۔

۹ راکتوبر کی صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا احمد درویش اور مولانا عبد الرحیم صاحب کے ہمراہ تفریح کی غرض سے کوہ گزڈ دارف جانا ہوا، یہ آزادویل شہر سے باہر ایک خوبصورت

جگہ ہے جہاں لوگ تفریح کے لئے آتے ہیں، پہلے یہ وہ جگہ تھی جہاں گوروں کے علاوہ کسی اور کا گزر نہیں تھا۔ یعنی گوروں کے علاوہ کسی اور کا وہاں جانا جرم تھا جس پر سزا موت تھی اور آج یہ جگہ سب کیلئے عام ہے۔ یہاں جسمانی اکسرسائز کا ایک بڑے ثواب سنٹر میں مرکز ہے، ہم لوگ اس میں گئے تو وہاں اکسرسائز کی مختلف مشینیں نظر آئیں ان مشینوں کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، دوڑنے کی مشین الگ، وزن اٹھانے کی مشین الگ، ہاتھ کی ورزش کی مشین الگ، پاؤں کی الگ، کندھے کی اکسرسائز کی۔ الگ سوکر اور بیٹھ کر اکسرسائز کرنے کی مشین الگ ایک گوری عورت کو دیکھا وہ اپنے کندھوں سے ایک سوستر کلو کا وزن اٹھا رہی تھی۔ اس اکسرسائز کے سنٹر میں مجھے صرف دو مسلمان نظر آئے، دو تین کالے اور بقیہ سب گورے، یہاں تیرنے کا حوض بھی تھا، ایک گورے نے بتلایا کہ صحت کیلئے سب سے بہتر اکسرسائز تیراکی ہے، اس سنٹر میں مردوں کے علاوہ بڑی تعداد عورتوں کی تھی جس میں ہر عمر کی عورتیں تھیں، ایک عورت نظر آئی جس کی عمر کسی طرح ستر پچتر سے کم نہیں تھی مگر صحت و تندرستی میں جوانوں کو شرا دینے والی تھی، تقریباً گھنٹہ بھر ہم لوگ بڑی دلچسپی سے یہاں لوگوں کو اکسرسائز کرتے دیکھتے رہے مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنٹر میں اس وقت جس کی ڈیوٹی تھی وہ ایک عورت تھی اس سے معلوم کیا گیا تو اس نے بتلایا کہ اس سنٹر میں ہاتھ روم ہے جہاں نہانے اور پیشاب پینانہ کا نظم ہے، مجھے مولوی درویش سلمہ وہاں لے گئے، اندر پہنچے تو دو گوروں کو دیکھا کہ برہنہ بدن ہمارے ہیں جسم پر ایک کپڑا نہیں ہے غسل خانہ کھلا ہوا ہے۔

(۱) عزیز احمد درویش سلمہ جامعہ ڈابھیل کے فارغ ہیں میرے نماز میں یہ ابتدائی درجہ میں تھے، وہاں کچھ کتابیں انھوں نے مجھ سے پڑھی تھیں، مفتی سعید سلمہ کے ساتھ ان کی ہمیشہ منسوب ہیں، بہت نیک اور فرشتہ طبیعت انسان ہیں، میری خدمت میں یہ جی جان سے لگے رہے اور میرے ساتھ بہت وقت گزارا، ان کا گھر بھی مولانا مفتی سعید سلمہ کے گھر کے قریب ہے اس وجہ سے ان کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا تھا۔ اور بیشتر جگہوں میں

معیاریت کا تذکرہ کرنا مقصود تھا، اس کتاب کا تعارف کرانے کے سلسلہ میں میری زبان سے معیاریت کے بجائے انتقاریت^(۱) کا لفظ نکل گیا، جب بعد میں میں نے ٹیپ سے سنا تو اس غلطی کا پتہ چلا، بعد میں لوگوں نے اس درس کی افادیت کا بڑی دلچسپی سے تذکرہ کیا، عجیب بات یہ ہے کہ فتنہ غیر مقلدیت اور سلفیت سے عوام تو عوام یہاں کے عام طور پر اہل علم بھی واقف نہیں تھے، جب کہ سلفیت نے یہاں بڑی خاموشی کے ساتھ پر پرزہ نکالنا شروع کر دیا ہے اور بہت سے وہ نوجوان جو دین کے علم سے ناواقف ہیں اس فتنہ کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کا وہ طبقہ جو خلیجی ممالک اور سعودیہ میں رہ رہا ہے، وہ وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر پہلے رفع یدین اور آمین بالجہر کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ فقہاء اور ائمہ کے خلاف بدزبانی و زبان درازی کرنے لگتا ہے، آج کل سلفی اور غیر متعلقہ ہونے کا یہی معیار بن گیا ہے۔

میرے بیانات سے اکھڑنے والوں نے اس فتنہ کو جانا اور اہل علم جو کئے ہوئے، دارالعلوم آزاد ویل میں میرے ان دونوں دنوں کے دو گھنٹوں کے درس کے علاوہ بھی کئی بیان ہوئے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔

آج دوپہر کا کھانا دارالعلوم آزاد ویل کے شیخ الحدیث اور زمانہ ڈائریکٹ کے ہمارے رفیق تدریس مولانا فضل الرحمن صاحب (جن کا تعارف گزر چکا ہے) کے یہاں تھا، مولانا دورہ حدیث کے تمام طلبہ جو اس سال فارغ ہو رہے تھے ان کو بھی مدعو کیا تھا، بہت سے اہل علم اور

(۱) انتقاریت مولانا میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کی کتاب معیاریت کا جواب ہے جس کے

مؤلف مولانا محمد ارشد حسین صاحب امپوری فاروقی مجددی ہیں۔ مولانا امپوری کی وفات ۱۳۸۰ھ کو ہوئی، یہ کتاب پہلے دو مرتبہ شائع ہو چکی تھی اب پاکستان اس کا نیا ایڈیشن مولانا امین مصنفہ اکاڈمی رحمتہ الشریعہ کے فاضلانہ مقدمہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، اور اس کے شروع میں ابتدائی مولانا حافظ حبیب الشریعہ دی مظلہ کا ہے۔

اساتذہ دارالعلوم بھی شریک طعام تھے لمبئی چوڑی دعوت تھی، مولانا نے میری فرمائش پر مشرقی یورپ کے طرز کی دال پکوائی تھی جس کو میں نے بہت شوق سے کھایا۔ لوگوں نے جب مرغ اور بکھے کا گوشت چھوڑ کر میری دال سے دلچسپی دیکھی تو اب دوسروں نے اپنی اپنی دعوتوں میں پھلکی کے ساتھ ساتھ دال کا بھی انتظام شروع کر دیا۔ اور اس دعوت کے بعد ہر دستر خوان پر دال ضروری ہوتی۔ مولانا عبدالرحیم بٹے پر لطف آدمی ہیں انھوں نے کچھ عجیب انداز سے مجھے پوچھا کہ اس دال میں کیا خاص بات تھی کہ جو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دال ہی پی رہے تھے، اب میں ان کو کیا جواب دیتا کہ (تدریجاً ہر شاخہ داند یا بداند جو ہری) کھانے سے فارغ ہو کر میں آرام کرنے چلا گیا اور عصر کی نماز کے بعد دارالعلوم کے مہمان خانہ ہی میں طلبہ کے ساتھ سوال و جواب کی مجلس رہی۔ آج رات کا کھانا مولانا فضل الرحمن صاحب کے داماد کے یہاں تھا جس سے عشاء سے قبل ہی فراغت حاصل کر لی گئی تھی، عشاء بعد آج جنوبی افریقہ کے علماء میں خطاب کرنا تھا۔ جن کو پہلے سے دعوت دی گئی تھی اور پروگرام سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے لئے جب میں دارالعلوم کے احاطہ کے قریب پہنچا تو گاڑیوں کی بڑی تعداد دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کافی تعداد میں لوگ آگئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اس اجتماع سے میرا سوا گھنٹہ کے قریب خطاب ہوا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ علماء کا یہ گروہ پوری دلچسپی اور شوق و ذوق سے میری بات سن رہا تھا۔ اجتماع سے فراغت کے بعد دور دراز سے آنے والے علماء میری قیام گاہ پر جمع ہو گئے اور دینی و علمی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں کے لئے دعوت بھی دی۔ جنوبی افریقہ میں میرے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں بھی میری ماضی ہو، اور وقت کی قلت کے باعث ان کی خواہش کا پورا کرنا دشوار ہو رہا تھا اس وجہ سے ان غلمین میں سے سب کی دعوت کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرا سارا پروگرام مولانا مفتی سعید سلہ، اور مولانا عبدالرحیم اور مولانا احمد رویش کے ہاتھ میں تھا، یہی حضرات میرے پروگراموں کے ذمہ دار تھے اس وجہ سے میں نے انھیں حضرات کے حوالہ ان دعوت دینے والوں کو کر دیا تھا۔ یہ علماء کام جب ہم سے رخصت ہو گئے تو

پھر دارالعلوم آزاد ویل کے طلبہ آگئے اور انھوں نے بتلایا کہ لوگوں نے آپ کی تقریر کو بہت دلچسپی سے سنا اور بہت اچھا تاثر لے کر گئے ہیں، طلبہ نے بتلایا کہ آپ کے سارے پروگرام ٹیپ کئے گئے ہیں دارالعلوم آزاد ویل میں جو بیانات ہوئے وہ پانچ چھ کیسٹوں میں ٹیپ ہیں، مسجد میں لوگوں کی خواہش پر دوسروں کو بھی ان کیسٹوں کی نقل دی گئی، اس ٹیپ کا ایک نسخہ ٹیپ کرنے والوں کی طرف سے اور ایک نسخہ دارالعلوم کی طرف سے مجھے بھی دیا گیا۔

۱۱ اکتوبر کی صبح بعد فجر مولانا عبدالرحیم صاحب اور مولوی احمد دریش سلمہ کی معیت میں ایک پارک میں تفریح کیلئے جانا ہوا، صبح کا سہانا وقت تھا بڑا اچھا معلوم ہو رہا تھا ہری ہری گھاس پر میں دیر تک کھلے پاؤں ہلتا رہا، پاؤں کے تالو کی ٹھنڈک کا اثر سر اور آنکھ تک پہنچا، شام ہوتے میری آنکھ سرخ ہو گئی، مولانا عبدالرحیم، مولوی احمد دریش اور عزیزم مفتی سعید سلمہ کو اس سے تشویش ہوئی انھوں نے امرار کیا کہ ڈاکٹر کے پاس چلئے وہاں سے دکھلا کر دو الیں گے میں انگریزی علاج سے بہت گھبراتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا اس کا علاج میں خود کر لوں گا، اگر تک تک فائدہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے گا، میں نے گرم پانی سے دیر تک آنکھ اور سر کو دھوا پھر کپڑا گرم کر کے آنکھ کو سینکایا عمل دیر تک کرتا رہا۔ الحمد للہ صبح تک بہت فائدہ ہو گیا اور دوسرے روز اس عمل کو کئی دفعہ کرنے کی وجہ سے آنکھ کی سرخی بالکل ختم ہو گئی، بلاشبہ کا علاج ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس تو معلوم نہیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا اور فائدہ بھی ہوتا یا نہیں انگریزی ڈاکٹروں سے مجھے بہت بدگمانی ہے، دھوئوں میں عام طور پر بد پرہیزی ہو جاتی ہے کبھی پیٹ کا نظام خراب ہوا تو میں اگلے وقت کی غذا کم کر دیتا تھا اور رات کو سوتے وقت ایک دو چمچ سرکہ پیتا تھا اصلاح معدہ کا میرے نزدیک یہ بہترین علاج ہے، الحمد للہ مجھے ایک روز بھی کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا نہیں ہوا۔

تفریح سے لوٹ کر ہم نے آج ناشتہ عزیزم عبداللہ ڈا بھلیا کے یہاں کیا، مولوی عبداللہ دارالعلوم آزاد ویل میں مدرس ہیں اور میرے شاگرد ہیں، آزاد ویل شہر سے چار پچاس کلین کیلو کے فاصلہ پر ایک شہر اسپرنگ نام کا ہے، یہاں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے خلیفہ و مرید مولانا اسماعیل نے ایک مدرسہ محمودیہ کے نام سے قائم کیا ہے، مولانا اسماعیل صاحب کی دعوت پر آج اس جامعہ کو دیکھنا تھا اور طلبہ سے خطاب کرنا تھا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب مفتی سید سلار مولوی احمد دوشیز سلار کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی، ہلکے پھلکے ناشتہ کے بعد طلبہ سے پندرہ بیس منٹ گفتگو کی گئی، جامعہ محمودیہ کی تعمیرات ابھی نامکمل ہیں تیزی سے تعمیرات کا کام مکمل ہو رہا ہے، مولانا اسماعیل صاحب جو اس مدرسہ کے بانی اور مہتمم ہیں بہت سیدھے اور نیک آدمی ہیں۔

یہاں سے واپسی پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی مزار پر حاضری دینی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ اور خادم خاص مولانا محمد ابراہیم پانڈو کے یہاں دو پیر کا کانا کھانا تھا، اس لئے جامعہ محمودیہ سے ہم لوگ جلد ہی رخصت ہو گئے۔

ایک صاحب جن کا نام محمد بھائی تھا اور وہ ہم لوگوں کے پاسے میں یہ معلوم کر کے ہم جامعہ محمودیہ آ رہے ہیں، جامعہ محمودیہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بہت اصرار سے واپسی میں اپنے گھر جانے کیلئے ہمارے میزبانوں کو راضی کر لیا، چنانچہ تھوڑی دیر کیلئے ہم ان کے یہاں بھی ٹھہرے انہوں نے چائے کے نام پر اچھی فامی دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا، جہاں محمد بھائی کا گھر تھا اس جگہ میں صرف گورے رہتے ہیں بہت صاف ستھرا علاقہ ہے صرف انہی محمد بھائی کا ایک گھر ہے جو کسی غیر انگریز اور غیر گورے کا ہے، محمد بھائی نے بھی یہ مکان ایک گورے سے تین لاکھ میں خریدا ہے، بہت کشادہ اور خوبصورت مکان ہے چاروں طرف گھرا ہوا وسیع کشادہ لان ہے تین لاکھ این میں یہ مکان مجھے تو مفت کا نظر آیا، اگر یہ مکان دہلی اور بمبئی نہیں بنارس اور ممبئی میں ہوتا تو بھی اس کی قیمت ہندوستانی سکے میں کروڑوں روپیہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، افریقہ میں زمین ہندوستان کے مقابلہ میں بہت سستی ہے مکانات بھی بہت سستی قیمت میں لے جاتے ہیں۔

محمد بھائی کے یہاں سے ہم لوگ فارغ ہوئے تو جہان برگ شہر کے مضافاتی علاقہ۔ دس برگ پہنچے جہاں مولانا ابراہیم کے خاندان کا قبرستان ہے، اسی قبرستان میں حضرت مفتی

محمود صاحب بھی مدفون ہیں، ہم نے ان کی مزار پر حاضری دی اور ان کیلئے دعائے مغفرت کی
 پھر یہاں سے ہم لوگ جہانبرگ شہر مولانا ابراہیم صاحب کے گھر کے لئے چلے، ابھی راستہ ہی میں
 تھے کہ مولانا ابراہیم صاحب اپنے کچھ ہمانوں کے ساتھ مزار محمود پر فاتحہ پڑھنے جا رہے تھے، انھوں نے
 گاڑی ہی میں سے اشارہ کیا کہ آپ لوگ گھر چلیں ہم ابھی واپس لوٹتے ہیں۔ بعد میں ان کے گھر پر
 جب ان کے ہمانوں سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مولانا سلیمان صاحب مظاہری اور ان کے
 دونوں صاحبزادے۔ مولانا سلیمان حضرت شیخ اکھیت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 کے نواسہ ہیں اور مدرسہ مظاہر العلوم کے مہتمم ہیں۔ یہ حضرات مجھ سے پہلے جنوبی افریقہ پہنچے
 تھے۔ مولانا سلیمان صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اچانک ملاقات سے یہ خوشی دوہلا
 ہوئی، انھوں نے شکایت کی کہ آپ مظاہر العلوم نہیں آتے جبکہ دیوبند آپ کا بار بار آنا ہوتا ہے۔
 شام کی چائے مولانا ابراہیم صاحب کے بڑے بھائی مولانا یوسف صاحب کے یہاں
 پی گئی مولانا محمد یوسف صاحب مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم سے خاص تعلق رکھتے ہیں
 اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، یہ
 مجھ سے بہت تپاک سے ملے اور کہا کہ مجھ کو تم سے بہت مناسبت ہے، معلوم ہوا کہ ساؤتھ
 افریقہ میں مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم کے جو میزبان ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی
 ہیں، میری آمد کی خبر پا کر انھوں نے مجھ سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا، ملاقات کا اشتیاق
 ظاہر کیا تھا۔ چائے پیتے پلاتے مغرب کا وقت ہونے لگا تھا اسلئے ہم لوگ جلدی کرتے ہوئے
 جہانبرگ شہر کے اس علاقہ میں آگئے جہاں مولوی احمد درویش سلمہ کے والد رہتے ہیں
 یہیں پر مولانا احمد سلمہ کا وہ مدرسہ بھی ہے جس کے یہی کرتا دھرتا اور ناظم ہیں۔ مدرسہ کا نام
 خیر الدار ہے یہیں پر ایک مسجد بھی ہے جو بڑی عالی شان ہے۔ اس کا نام مسجد خیر ہے،
 لوگوں نے بتلایا کہ یہ مسجد ایک چوچ کی جگہ ہے ایک صاحب خیر نے اپنے ذاتی پیسے سے چوچ
 اور اس کا لحقہ علاقہ خرید لیا اور اس کو مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا، یہ اللہ والے اور دینی
 جذبہ سے سرشار صاحب خیر جناب حاجی موسیٰ صاحب ہیں۔ احمد سلمہ ساؤتھ افریقہ میں ایسے

اصحاب کی کمی نہیں ہے اسی وجہ سے ساؤتھ افریقہ میں دین کا کام پوری آب و تاب سے جاری ہے اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دین سے لگا ہوا ہے۔

رات کا کھانا صوفی عبد اللہ سلمہ کے یہاں ہوا، صوفی عبد اللہ سلمہ میرے شاگرد ہیں، ڈبھیل میں بھی یہ تھے تو صوفی تھے اور یہاں بھی ہیں تو صوفی ہیں، دنیا سے بے نیاز اور شادی بیاہ سے بے پروا ان کے والد باحیات ہیں اور عمر رسیدہ ہیں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے والد کی شدید خواہش ہے کہ یہ شادی کر لیں مگر معلوم نہیں کیوں یہ شادی پر راضی نہیں ہوتے، مولوی مفتی سعید سلمہ سے شادی کے موضوع پر ان کی بڑی چھیڑ چھاڑ رہی ہے، مفتی سعید سلمہ کا اصرار رہا ہے کہ وہ شادی کر لیں اور اپنے والد کو بڑھاپے میں آرام پہنچائیں، ان کے ایک بڑے بھائی نے بھی شادی نہیں کی ہے۔

جو ہاں بزرگ شہر سے ہمارا بار بار گزرنا ہوا تھا مگر ابھی تک اس شہر کو ہم نے گھوم پھر کر دیکھا نہیں تھا۔ آج ساتھیوں نے پروگرام بنایا تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر عشاء سے پہلے ہم شہر کو بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم کھانے سے فارغ ہو کر اسی ارادہ سے نکلے، مگر مجھے دیکھ کر حیران ہوئی کہ ابھی آٹھ بجے ہیں بجا تھا اور ساری دکانیں بند تھیں بازار میں آدمی برائے نام نظر آ رہے تھے ساتھیوں نے بتلایا کہ جنوبی افریقہ میں پانچ بجے شام کو دکانیں بند ہو جاتی ہیں کچھ خاص مارکیٹیں ہیں جہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ جہاں بزرگ بہت صاف ستھرا شہر ہے، عمارتیں بھی بلند و بالا ہیں مگر ہمارے دہلی اور بمبئی کے مقابلہ میں یہ شہر کچھ نہیں ہے، یہاں ایک پچاس منزلہ عمارت ہے جس کی بلندی سے پورا شہر نظر آتا ہے لوگ اس کی آخری منزل پر چڑھ کر پورے شہر بلکہ دور دراز تک کی جگہوں کا نظارہ کرتے ہیں، چونکہ بازار بند ہو چکا تھا اس وجہ سے اس عمارت کا یہ سسٹم بھی معطل تھا۔ عزیزم مولوی احمد درویش نے بہت کوشش کی کسی طرح ذمہ داروں سے مل کر اوپر چڑھنے کا موقع حاصل کر لیا جائے مگر جو اس کا اصل ذمہ دار تھا اس سے ملاقات نہ ہو سکی اس وجہ سے یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

ہم پورے دن کی مصروفیت سے بہت تھک چکے تھے اس لئے طبیعت کا تعافنا تھا کہ

اب فوراً واپس اپنی قیام گاہ پر واپس ہوا جائے، چنانچہ ہم کہیں اور گھومنے پھرنے کے بجائے آزاد دہل مولوی مفتی سید کے گھر واپس آ گئے، جھکے ہارے تھے جلد ہی سو گئے۔

۱۱ اکتوبر۔ آج صبح کا ناشتہ میرے شاگرد عزیزم یعقوب مفتی کے بھائی کے یہاں تھا اس سے فارغ ہو کر میں مولانا عبدالرحیم صاحب اور عزیزم مولوی احمد درویش سلمہ، لیتسیا شہر گئے جہاں میرے بہت ہی عزیز شاگرد مولوی خالد سلمہ رہتے ہیں۔ اس شہر میں میرے کئی اور بھی شاگرد ہیں ان میں سے کچھ سے ملاقات ہو چکی تھی کچھ سے باقی تھی آج مولوی خالد کے گھر یہ سب جمع ہونے والے تھے۔

آزاد دہل سے لیتسیا شہر تقریباً ۲۵ / ۳۰ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے، راستہ میں کالوں کی ایک بہت بڑی اور بہت مشہور بستی سوئیٹوٹاکہ کہ ہے، جب نئی حکومت آئی

(۱) عزیزم مولوی خالد سلمہ، مولانا بایزید دامت بکاتہم کے بڑے صاحبزادے ہیں ڈابھیل میں پڑھنے کے بعد دیوبند چلے گئے اور وہیں سے فارغ ہوئے، شروع ہی سے بڑے تیز تھے، میرے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا جو کتابیں دوسرے اساتذہ کے یہاں ہوتی تھیں اور ان کے بعض مواقع ان کی سمجھ میں درس کے دوران نہ آتے تو بہت پابندی سے مجھ سے رات میں آکر سمجھ لیا کرتے تھے، مجھے عربی ادب بطور خاص حاصل کیا اور آج ماشاء اللہ اس کی برکت سے ان کا اپنے شہر میں ایسے لوگوں میں سے شمار ہے جو بلا تکلف عربی بولتے ہیں وہاں عربوں سے بھی اسی زبان کی برکت سے خاصا تعلق ہے، ڈابھیل کے زمانہ کے بعد اب پہلی مرتبہ ان سے جنوبی افریقہ میں ملاقات ہوئی، ڈابھیل کے آدمے بال ان کے بھی سفید ہو گئے ہیں، ان کے گھر میری کئی دفعہ جانا ہوا اور بالکل اپنا گھر معلوم ہوا، اس وقت ماشاء اللہ جنوبی افریقہ میں جو دینی کام ہو رہا ہے اس میں مولوی خالد سلمہ کا بھی بڑا حصہ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں میں نے ان کی کسی ادا سے خوش ہو کر ان کے بارے میں ایک نظم کہی تھی میرے حافظہ میں اس کا اب تصور بھی نہیں تھا مگر مولوی خالد سلمہ نے اس کو میری تحریر میں محفوظ رکھا ہے مجھے دکھلایا تو مجھے بھی اسے دیکھ کر اور پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور جب ان کے والد نے اس کو دیکھا تو ان کی خوشی ہم سب سے دو گنی تھی۔

تو اسی نے ان کو یہاں آباد کیا ہے۔ اس بستی میں جیسا کہ مجھے بتلایا گیا کسی لاکھ کالے بیک ساتھ رہتے ہیں۔

جب ہم مولانا خالد کے گھر پہنچے تو وہاں میرے بہت ہی کرم فرما مولانا اسماعیل بذات صاحب سے ملاقات ہو گئی یہ معلوم تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آج کے روز مولانا بایزید کے ہمان ہوں گے اور ان سے میری ملاقات ہوگی، انہیں دیکھ کر اور ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی وہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ جنوبی افریقہ کے سفر پر ہیں۔

آج کا دن جمعہ کا تھا ہم جمعہ سے پہلے یہاں آگئے تھے اور جس مسجد میں مولوی خالد سلاٹکناز ٹیچر تھے اس میں مجھے جمعہ سے قبل تھوڑی دیر تقریر کرنی تھی۔ ہم جمعہ کے لئے تیار ہوئے اور مسجد گئے

(۱) مولانا اسماعیل بدرت صاحب گجرات کے رہنے والے ہیں اور بیسوں سال سے مدینہ منورہ رہتے ہیں، غالباً ہجرت ، ان کے بچے بھی یہیں رہتے ہیں، حضرت شیخ اکرمیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مخصوص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے حضرت شیخ کی سوانح ترتیب دی ہے جو بہت فہم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوانح کی تکمیل میں مولانا اسماعیل بدرت کا بہت حصہ ہے اور ان کی بہت بڑی محنت ہے، اس سوانح پر بحیثیت مؤلف ان کا بھی نام ہونا چاہئے تھا۔ میری عربی کتاب وقفۃ مع اللامذہبیہ انہیں کی کرم فرمائی سے پاکستان سے بہت اچھے کاغذ اور کتابت کے ساتھ شائع ہوئی ہے، زمزم پریچ اور میری کتابوں کے مدینہ منورہ میں یہ بہت بڑے قدر دان ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں تو تراویح بعد ان سے حرم شریف میں روزانہ ملاقات ہوتی ہے اور میرے لئے پان بطور خاص یہ بنا کر لاتے ہیں، بہت مخلص اور کم فرما بزرگ ہیں، نہایت سادہ اور بے تکلف صاف گو اپنے مسلک و مشرب میں بہت پختہ اور اکابر کے بہت زیادہ گرویدہ، چلنے پھرنے میں بہت تیز تکلف، تقنی سے پاک صاف مولانا اسماعیل بدرت کی شخصیت ہے۔ حفظہ اللہ واسے۔

یہاں میری پندرہ منٹ کی تقریر ہوئی، میری پندرہ منٹ کی تقریر کو پندرہ ہی منٹیں خالد سلمہ نے انگریزی ترجمہ میں منتقل کر دیا۔ جمعہ کی نماز مولوی خالد سلمہ نے پڑھائی۔

جس مسجد میں ہم لوگوں نے جمعہ پڑھا بہت شاندار مسجد ہے، اگر اس کی دیکھ بھال اس شہر کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کی شاندار کو چار چاند لگ جاتا۔ مگر معلوم ہوا کہ اس مسجد کو جانبِ برگ کے مشہور خاندان میاں فیمل نے بنوایا ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں، مسجد کا سارا انتظام انہیں کے ہاتھ میں ہے، اس خاندان کی تجارتی و علمی و دینی اتنی مصروفیات ہیں کہ جرنی کاموں پر ان کو بھر پور توجہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، مگر یہ بات قابلِ غور ہے کہ جب اس شہر کے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ اس مسجد کے حسن و جمال کے اضافہ میں ان کا بھی حصہ ہو تو میاں خاندان کے افراد اس پر راضی کیوں نہیں ہوتے۔

جمعہ بعد ہم کھانے کیلئے بیٹھے جس میں مولانا عبدالرحیم مولوی احمد درویش کے علاوہ مولانا اسماعیل بدات بھی تھے، اور مولانا بایزید دامت برکاتہم کا قویہ گھر ہی تھا، دسترخوان پر ان کی موجودگی سے دسترخوان کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے، خود وہ میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کین بہت اصرار سے کھلاتے ہیں۔ جو میٹھا نہ کھائے اس کو بدذوق شمار کرتے ہیں، چائے میں شکر اتنی ڈالتے ہیں کہ دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کی حلوہ خوری پر بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔

کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ قیلو کیلئے اپنی اپنی آرام گاہ چلے گئے جب سو کر اٹھے تو چائے کی شدید خواہش تھی مولانا اسماعیل بدات بھی چائے کے خواہشمند تھے اور اہل خانہ سب سو رہے تھے، گھر میں کام کرنے والی کال خادمہ تھی اس کو میں نے بڑی مشکوں سے سمجھایا کہ ہیں چائے چاہئے اس نے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا مگر اس سے گفتگو کا یہ فائدہ ہوا کہ مولوی خالد سلمہ کے گھر میں بیدار ہو گئیں اور انھوں نے چائے بنا کر ہمیں دیا۔

عصر کی نماز سے ہم فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ مولانا سلمان اپنے صاحبزادوں کے ساتھ آگئے ان کو اور مولانا اسماعیل بدات کو آئندہ والے دن مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا۔

مولانا سلمان کا قیام دارالعلوم زکریا میں تھا جو لینسٹا شہر سے دس پندرہ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اور چلنے پی کر وہیں چلے گئے۔ رات میں مولانا اسماعیل بدات بھی دارالعلوم زکریا چلے گئے۔

آج عشاء بعد کھانا مولوی ایوب منگیر کے یہاں تھا، یہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور عزیزم مولوی خالد سلمہ کے ساتھ انھیں کے ادارہ میں کام کرتے ہیں، یہ اور ان کی بیوی کمپوٹر کی بہت دچی مشق رکھتے ہیں اور اس سے ان کو کافی آمدنی ہو جاتی ہے، مولوی ایوب منگیر بڑے نیک اور صلح نوجوان ہیں ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے، اور زبان ذکر اللہ سے ترو تازہ گفتگو بڑی نرم اور دھیمی کرتے ہیں، ان کے یہاں جب ہم پہنچے تو دسترخوان پر میرے متعدد شاگرد پہلے سے موجود میرا انتظار کر رہے تھے ان سب سے مل کر بہت خوشی اور مسرت ہوئی۔

لینسٹا جہاں مولوی خالد لود مولوی ایوب منگیر عبداللہ ناننا وغیرہ رہتے ہیں اس شہر میں زیادہ تر مسلمانوں کی بستی ہے، کچھ ہندوستانی غیر مسلم ہیں، اس بستی کو گوروں نے انڈین کیلئے بنایا تھا۔ اس لئے زیادہ تر یہی انڈین جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یہاں رہتے ہیں اور اپنی اسلامی اور ہندوستانی ثقافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔

ہندوؤں کے یہاں بعض شاندار مندریں بھی ہیں۔ ہندو عورتیں ساڑی میں یہیں نظر آئیں یہاں ایک گاندھی ہال بھی ہے جس میں ہندوؤں کی شادی بیاہ کی تقریبات انجام پاتی ہیں، ہم جس زمانہ میں جنوبی افریقہ میں تھے تو دیوالی کا دن آگیا۔ اتفاق سے دیوالی کے دن ہی ہم مولوی خالد کے یہاں تھے۔ مولوی ایوب منگیر کے یہاں کھانا کھا کر ہم گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بڑے میدان میں سیکڑوں لوگوں کا مجمع ہے جو ملحقہ بنائے کھڑے تھے اس کے بعد پٹانے چھوٹنے کی آواز آئی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہندو برادران دیوالی منا رہے ہیں، اس طرح اگر ہندوستان میں بھی ہو تو جو دیوالی یا شبِ برات کے موقع پر جگہ جگہ آتش بازی کی وجہ سے آگ لگنے کے حادثات پیش آتے ہیں ان سے بچا جاسکتا ہے بس شعور اور احساس ذمہ داری کی بات ہے۔

جلد
۱

شمارہ ۳

جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ ۱۴۲۴ھ

سالانہ چندہ — ۷۰ روپے
پاکستان کیلئے
پاکستان ۱۲۰ روپے سالانہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ
غیر مالک سے دس ڈالر امریکی

مُذَیِّرُ مَسْئُول و مُدِیِّرُ التَّحْرِیْرِ

مُحَمَّد ابوبکر غازی
چوڑی

مَكْتَبَةُ اشْرِيْهِ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور — یوٹی ۷

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر ۲۲۲۲۵۲۲، ۷۷۷۷۷۷۷، ۲۲۲۱۷۷۷، ۵۳۸

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۰	محمد ابوبکر غازی پوری	امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس
۱۵	محمد اسحاق بھٹی	شیخ علی متقی بن حاتم الدین برہان پوری کے کچھ حالات
۲۲	محمد ابوبکر غازی پوری	شیخ ابائی کی خدمت حدیث و سنت
۳۸	" "	غیر اللہ سے توسل و استعانت
۴۴	" "	حضرت معاویہؓ کے بارے میں بدگمانی رکھنا نفاق کی علامت ہے
۴۷	طاہر شیرازی	نہما رسلیت
۵۵	محمد ابوبکر غازی پوری	جنوبی افریقہ کا سفر
۶۴	" "	کارٹین دمرم متوجہ ہوں

مکتبہ مفتاح

احادیث

عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قبضہ کے بعد عراق کی موجودہ شکل بالکل غیر یقینی ہو گئی ہے، امریکہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ عراق پر مستقل قبضہ برقرار رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر اب جو اس کے بیانات آرہے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ امریکہ بہت دنوں تک عراق میں اپنا ڈیرہ ڈالے رکھنے کی بات سوچ رہا ہے، بلکہ یہ کیلیم میں داخل ہے، عراق کے تیل سے وہ اپنے سارے جنگی اخراجات حاصل کرے گا اور اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چرا کر اپنے یہاں لے جائے گا، دنیا دیکھتی رہے گی مگر امریکہ کسی کی پرواہ کئے بغیر اپنی یہ کارروائی مکمل کرے گا۔ عراق میں عراقیوں کی مستقل حکومت بننے کا مافیہ قریب میں کوئی تصور نہیں ہے، امریکہ کی ان جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں مسلم مالک کے نوجوانوں میں انتہا پسندی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ مار داور مرو کی کارروائی پر عمل جائیں گے۔ امریکہ جس کارروائی کا نام دہشت پسندی رکھتا ہے، اس میں ہر روز اضافہ ہوگا، مارش اور ریاض میں جو مذاہبانہ حملے ہوئے ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لئے ایک طرح کی وار تنگ ہے کہ اب مسلمان نوجوانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور امریکہ کو چین کی نیند سونے نہیں دیں گے۔ اور جب بھی جہاں بھی ان کو موقع ملے گا وہ اس طرح کی کارروائی کریں گے۔

ان کارروائیوں کو امریکہ چاہے دہشت پسندی کا نام دے، مگر جو انسان انصاف

پسند ہے وہ ان کاروائیوں کو امریکہ کی مسلم ممالک اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ و ظالمانہ کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے اس کو جائز ٹھہرائے گا۔ اگر ان نوجوانوں کے پاس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اس جیسی طاقت اور تباہ کن ہتھیار نہیں ہیں تو وہ اپنے دشمن کو نقصان پہونچانے کے لئے ہر وہ طریقہ اختیار کرنے میں حق بجانب ہیں جو ان کے اختیار میں ہے۔ اگر امریکہ کو مسلمان نوجوانوں کی یہ فدائیانہ کاروائی دہشت پسندی نظر آتی ہے تو اسے نظر آیا کرے، ہمیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نقصان پہونچانے کا پورا پورا حق ہے۔ اور اس کے لئے ہمارے بس میں جو راستہ ہو گا ہم وہ اختیار کریں گے۔

مسلمان ممالک کے حکمران تو امریکہ کی گود میں ہیں، لہذا وہاں کی حوام اگر چاہے تو امریکہ کو زبردست سختی سکھا سکتی ہے، اور اس کے لئے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ اسلامی ممالک کے حوام یہ طے کر لیں کہ امریکہ و برطانیہ کے سامانوں کا استعمال نہیں کریں گے، امریکن سامانوں کا بالکلہ بایکٹ ہو، غیر امریکی و غیر برطانوی چیزوں کے استعمال کرنے کا وہ عہد کریں۔ اگر مسلمان صرف اتنا کر لیں تو امریکہ اور برطانیہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور سال دو سال کے اندر ان کا کس بس نکل جائے گا۔

اس وقت ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پروگرام پر عمل کریں، اور اپنے دشمن کو اس راستہ سے جتنا نقصان پہونچا سکیں پہونچائیں، اگر دینی و ملی جذبہ سے ہم نے اس کام کو کیا تو انشاء اللہ اس کا ہمیں عذاب اللہ ثواب بھی ملے گا۔

احمد رضا زمزم نے پابندی سے پانچ سال پورے کر لئے اور اب وہ چھٹے سال میں ہیں داخل ہے، زمزم نے اپنے مقصد میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زمزم کے قارئین اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے سلفیت اور غیر تعلدیت کی جو جھل پھٹک تھی اس نے دم توڑ دیا ہے اور دیوبندیت و حنفیت کے خلاف جو ایک ہنگامہ تھا وہ سرد ہو چکا ہے، فغنا میں خاموشی

طاری ہو چکی ہے۔ یہ کارنامہ تنہا زمزم اور مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والی کتابوں کا ہے
ہندوستان میں دیوبندیت و حنفیت کے خلاف کسی کو دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی اب
ہمت نہیں ہے، ہم اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

ہمیں توقع تھی کہ زمزم کے قارئین جس طرح زبانی ہماری ہمت افزائی کرتے
ہیں وہ زمزم کے حلقہ کو وسیع کرنے کا بھی کام انجام دیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا
پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بہت کم لوگوں نے زمزم کا حلقہ وسیع کرنے کی طرف توجہ دی،
میں اپنی مصروفیت اور افتاد طبع کی وجہ سے اس کام کے لئے خود سفر نہیں کر سکتا، یہ کام زمزم کے
مخلصین قارئین کا تھا، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا دود
تین تین سال کا چندہ باقی ہے۔ ان کے نام پر چہ جاری ہے، یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے مگر
ان کی رقم نہیں آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت زمزم کو تقریباً چالیس ہزار کا
خسارہ ہے۔ اگر یہ خسارہ پورا نہ ہوا تو پھر ہمیں زمزم کے بارے میں دوسرا فیصلہ کرنا ہوگا،
چونکہ زمزم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور زمزم نے دیوبندیت و حنفیت کے سلسلہ
میں اتنے مواد مہیا کر دیئے ہیں کہ اب زمزم کا باقی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلئے
اگر قارئین زمزم نے توجہ نہ فرمائی اور اپنا بقایا ارسال نہ کیا تو ہمیں مجبوراً زمزم کو بند کر دینے
کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ زمزم نے اپنا کام پورا کر لیا
ہے، محض ایک پرچہ کی حیثیت سے یہ باقی رہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

احمد شہ ہندوستان میں بہت سے دینی پرچے ہیں جو دین و دعوت کا کام انجام
دے رہے ہیں۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ہسل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں جٹروں کے درمیان جو چیز ہے اس کا اور اس کی دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کا میرے لئے ضمانت ہو جائے تو میں اس کیلئے جنت کا ضمانت ہوتا ہوں۔ (بخاری)

دونوں جٹروں کے درمیان جو چیز ہے وہ زبان ہے اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے وہ شرم گاہ ہے۔ پس حدیث شریف کا حاصل یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنی زبان کی اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے کہ ان کو ناجائز اور حرام جگہوں میں استعمال سے بچائے تو اس کے لئے جنت کی ضمانت ہے اور یہ ضمانت لینے والے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زبان سے وہی بات نکلے جو حق اور سچ ہو اگر انسان اس کا پابند ہو جائے تو اس کی پوری زندگی میں اس کا اثر ہو گا اور وہ بہت سی گناہوں سے محفوظ رہے گا، زبان کی حفاظت کے سلسلہ میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی تاکیدات مروی ہیں، ایک صحابی نے آنحضور سے پوچھا کہ میرے باپ میں سب سے زیادہ خوف آپ کو کس چیز کا ہے تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو خیر کی بات کے علاوہ سے اپنی زبان بند رکھنا چاہئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک

آدمی خاموش رہتا ہے تو وہ سالم رہتا ہے اور جب منہ سے بات نکالتا ہے تو یا اس کے لئے اچھائی نکھی جاتی ہے یا برائی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زبان سے یا تو خیر کا کلمہ نکالے ورنہ خاموش رہے۔

حدیث پاک سے صاف واضح ہے کہ زبان اور شرم گاہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جن سے انسان بڑی مصیبت اور آزارائش میں پڑتا ہے، اس لئے اس کی حفاظت کا اتنا ہی اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو اللہ نے زبان اور شرم گاہ کے شر سے مومن و محفوظ کر دیا وہ جنت میں جائے گا۔

حدیث پاک جو اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں ہے کہ جو آدمی اپنی زبان اور شرم گاہ کا میرے لئے فحاش بن جائے تو اس کا مطلب علمائے یہ لکھتے ہیں کہ ان کا حق ادا کیا جائے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کا استعمال ہونا چاہئے وہاں ان کا استعمال ہو اور ناجائز جگہوں سے بچایا جائے، زبان کا استعمال بھلائی کے لئے ہو اور شرم گاہ کا استعمال جائز جگہ پر ہو، مطلب یہ ہے نہ حق اور سچ بات کہنے سے آدمی کو باز نہیں رہنا چاہئے، اسی طرح اپنی شرم گاہ کا استعمال حلال جگہوں پر بھی ہونا ضروری ہے مثلاً آدمی اپنی بیوی کا حق ادا کرے، زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز اور حلال جگہوں پر اور حق کے لئے بھی اس کا استعمال نہ ہو۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، نہ بدفالی لیتے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

(بخاری)

اس حدیث پاک کے اخیر حصہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرانا اور بدفالی لینا تو کئی عمل اللہ کے خلاف بات ہے، اور اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کی مذمت ہے۔ عموماً

جھاڑ پھونک کرانے والوں کا اعتماد دعا تعویذ کرنے والے پر اور جھاڑ پھونک پر سہ جاتا ہے۔ اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تعویذ اور جھاڑ پھونک ہی اصل ہے۔ خدا سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہی حال فال لینے والوں کا ہوتا ہے کہ ان کا اعتماد قدرے ہٹ کر فال نکالنے والوں پر ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بھی خدا پر اعتماد کو کمزور کر دے اور انسان کی توجہ خدا سے ہٹ کر غیر خدا کی طرف ہو جائے وہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر جھاڑ پھونک سے انسان کا عقیدہ خراب نہ ہو تو اور جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلام و عمل کا عمل دخل نہ ہو تو اس طرح کی جھاڑ پھونک کو علامتے جائز کہا ہے، حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔

فالرقیہ فی ذاتہا لیس ممنوعۃ دانما منع منها ما کان شوکا او
احتملہ ومن ثم قال اعرضوا علی رقاکم ولا یاس بالرقیۃ ما لعلیکن شکیۃؑ
یعنی دعا تعویذ اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے ہاں وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک
ہو یا جس میں شرک کا احتمال ہو وہ ممنوع ہے۔ جھاڑ پھونک بذات خود ممنوع نہیں ہے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ۱۔ اعرضوا علی رقاکم
اپنے جھاڑ پھونک کو میرے اوپر پیش کر۔ نیز آپ نے فرمایا جب تک شرک نہ ہو دعا تعویذ
میں کچھ حرج نہیں ہے۔

ابن حجر مزید فرماتے ہیں کہ وقد رقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رقی
وفعلہ السلف والخلف یعنی دعا تعویذ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
اور سلف و خلف کا اس پر عمل رہا ہے۔

بہر حال مذکورہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انسان کو ادھر ادھر کی چیز کو چھو کر تنہا
اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اور ایسے عمل سے بچنا چاہئے جس سے اللہ کی
ذات پر اعتماد کمزور ہوتا ہو، دعا تعویذ کا بھی اگر یہ برا اثر ہوتا ہے تو وہ قطعاً حرام اور ناجائز
ہے، اور جو لوگ دعا تعویذ پر اس درجہ بھروسہ کرنے لگیں کہ اسی کو اپنی مرادوں کے حصول
کیلئے اصل سمجھ لیں تو ایسے لوگوں پر جنت کا دروازہ بند ہے۔

(۳) حضرت میرو بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال اور کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع کرتے تھے۔ (بخاری)

قیل وقال کا مطلب ہے لایعنی باتوں میں پڑنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے کہ آدمی لایعنی اور غیر مفید باتوں میں پڑے، آدمی کی جیب بہت زیادہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اس کے منہ سے ہر طرح کی بات نکلتی ہے، سچ جھوٹ سے وہ بچ نہیں پاتا، دوسروں کی برائی اور خبیثی کا گناہ بٹورنے لگتا ہے، اس حدیث میں اس کا بھی اشارہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کی باتوں کو بہت زیادہ نقل کرنے سے بھی بچنا چاہئے، غلام یہ کہتا ہے، اور غلام نے یہ کہا جب آدمی کی زبان پر اس طرح کی باتیں زیادہ آنے لگیں تو وہ فتنہ اور لڑائی جھگڑا کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔

مال کے ضائع کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، غیر شرعی جگہ پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا مال کا ضائع کرنا ہے، اسی طرح جائز جگہوں پر اسراف اور فضول خرچی کرنا یہ بھی مال کا ضائع کرنا ہے۔ کادخیر میں خرچ کرنے کے سلسلہ میں بھی آدمی کو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی رعایت میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی حق مارا جائے، ایسا کرنا ثواب کا کام نہیں ہوگا، دوسروں کی حق تلفی کا مذاب بھی ہو سکتا ہے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

قطمیر

امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس

قیاس خفی یا استحسان | اصول فقہ کی کتابوں میں ایک لفظ دلائل کے ضمن میں استحسان کا آتا ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس کا تمامنا فلاں مسئلہ میں یہ ہے لیکن قیاس کے حکم کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا گیا ہے، اور اب استحسان کا حکم یہ ہے۔

استحسان کا لفظ اخاف کے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے استحسان کو دلائل اور بد شرعیہ (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) سے الگ ایک مستقل دلیل سمجھ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے احکام کے خلاف اس لفظ کے سہارے ایک طعناں کھڑا کر دیا ہے اور کہا کہ یہ حنفیہ کی افتراء کی دلیل ہے جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں کسی نے کہا کہ دلیل استحسان کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تشریع کا حق اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور خود قانون ساز بننے کی ناروا کوشش کرتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے جہاں تک مجھے علم ہے اس پر امام شافعیؒ نے سخت تنقید کی ہے۔ پھر بعد میں انھیں کی تعلیم میں دوسرے علماء نے بھی اخاف پر سخت کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مخالفین کے کلام اور ان کے نقطہ نظر سے واقف ہو جائیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کبھی محض بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا دانستہ اعتراف حق سے چشم پوشی کی وجہ سے یا محض بدگمانی کی وجہ سے انسان کو کیسے کیسے سخت اور دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور قلم لاشہیب ہمارے

کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے۔

منکرین استحسان اور وجہ انکار
امام شافعی علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب، الرسالة،
میں استحسان پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وہذا یدل علیٰ انہ لیس لاحد
دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان يقول الا بالاستدلال بما وصفت
فی هذا وفي العدل فی حزاء الصيد
ولا يقول بما استحسن فان القول
بما استحسن شی یحدثہ لا علی مثل
سبق۔
(الرسالہ ص ۲۵)

یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے۔ سوائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلمے بھی
جائز نہیں ہے کہ بلا استدلال کوئی بات محض
استحسان سے کہے اس لئے کہ استحسان تو
وہ چیز ہے جس کا پہلے کبھی وجود نہیں تھا۔
(مختصرًا)

نیز الرسالہ ہی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ اس کی اجازت دیتے
ہیں کہ قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا:
لا یجوزنا هذا عندی ایضاً ص ۲۵
میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔

اور پھر آپ نے وجہ بتلائی کہ استحسان پر عمل کرنے والا حقیقت میں قیاس کا اور واہ بہند
کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ چاہتا ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو بذات خود اچھا سمجھ لے اس
پر عمل کرے پھر فرماتے ہیں:

ولو جاز تعطیل القیاس۔ جازنا لاهل
العقول من غیر اهل العلم ان يقولوا
فیما لیس فیہ خبر بما یخبرہم من
الاستحسان وان القول بغیر خبر
ولا قیاس لغیر جائز (ایضاً ص ۲۵)

یعنی اگر قیاس کا تعطیل کرنا جائز ہوتا تو شریعت
سے ناواقف ہر آدمی جو صاحب عقل ہوتا
اپنی عقل کا استعمال کرتا اور جن مسائل میں
کوئی حدیث نہ ہوتی تو وہ اپنے طور پر استحسان
کرتا اور بلا حدیث اور قیاس کے کوئی بات کہنا
جائز نہیں ہے۔

پھر آگے چل کر اسی بحث میں یہ ثابت کئے ہوئے کہ کسی بھی غیر عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ
مضرب حق سے کسی معمولی چیز کی قیمت کا تعین بھی کرے مثلاً کسی غلام کسی باندی یا اور کسی چیز کا
اپنی عقل سے اندازہ قائم کرنا اور اس کی قیمت متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں :

فاذا كان هذا فيما تعل قيمته من
المال وييسر الخطأ فيه على المقام له وللقا
عليه كان حلال لله وحرامه اولى ان
لا يقال فيها بالتعسف والاستحسان
يعني جب ان معمولی قیمت کی چیزوں میں اس
بات کا احتمال ہے کہ جس کے اوپر قیمت لگائی
گئی ہے وہ غلط ہو تو اللہ نے جس کو ملال عوام
کیا ہے اس میں تو بدرجہ اولیٰ بلا دلیل مضرب استحسان
سے کوئی فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (مشہد ایضاً)

اور پھر فرما آگے بڑھ کر قوعات صاف کہہ دیا ۔

وانما الاستحسان تلذذ
(الرمالہ مشہد)
یعنی استحسان تو مضرب خواہش نفس کا نام
ہے ۔

امام شافعی علیہ الرحمہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی اس کڑی اور سخت تنقید کے بعد تو یہ اندازہ
لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان حضرات کے یہاں اور ہر مخالف استحسان کے نزدیک یہ لفظ کس قدر
کریہ ہوگا چنانچہ بعد میں آنے والوں نے بھی جو کچھ کہا ہے اس کو بھی سن لیجئے ۔

امام ابو اسحق وبراہیم بن علی بن یوسف شافعیہ کے جلیل القدر امام ہیں وہ اپنی کتاب 'اللمع'
میں فرماتے ہیں :

الاستحسان المحكي عن ابي حنيفة
هو الحكم بما يستحسنه من غير
دليل (اللمع مشہد)
یعنی جو استحسان امام ابو حنیفہ سے منقول ہے
وہ کسی چیز کو مستحسن سمجھ کر بلا دلیل حکم لگانے
کا نام ہے ۔

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :

اگر استحسان یہی ہے کہ جو نفس میں بات آجائے اور جسے بلا دلیل خوب سمجھ لیا جائے یا کو
حکم شرعی بنایا جائے تو اس کا ناسد بالکل ظاہر ہے اس لئے کہ یہ تو خواہش نفس کا فیصلہ ہوا ۔ اور نہ چاہا

بات کا اتباع کرنا ہوا حالانکہ احکام تو شریعت کے دلائل سے اخذ ہوتے ہیں نہ کہ ان کا تعلق ہی ہیں
آپ نے وال باتوں سے ہوتا ہے (اللعنہ ۱۷)

اور ابن قدامت نے روضۃ المناظر میں استحسان کا اردو طرح سے کیا ہے پہلی دلیل کا حاصل یہ ہے
کہ استحسان کا ثبوت نہ عقل ہے نہ نقل اور جس چیز پر نہ کوئی عقلی دلیل ہو اور نہ نقلی وہ باطل ہے
فرماتے ہیں :

ومهما انتفى الدلیل وجب النفی۔ یعنی جب کوئی دلیل ہی نہیں تو اس کا نفی ہونا
مفروضی ہوا۔

اور دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی عالم کو محض اپنی خواہش
سے کسی بات کے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ بات اجماعی ہے اور استحسان محض خواہش
نفس کے فیصلہ کا نام ہے اس لئے اس کا مردود ہونا واضح ہے۔ (روضۃ المناظر ص ۱۶)

اور شیخ محمد خضریٰ بک اپنی کتاب اصول الفقہ میں لکھتے ہیں :

وقد اکبر معارضوہم اطلاق هذا
اللفظ لا فہم فظنوا تشریعاً بلا دلیل
ومن هنا یقول الشافعی رحمہ اللہ من
استحسن فقد شاع وتبع
الاصولیون من المتکلمین فی رد الاستحسان
وعدا من الادلة الفاسدة التي
لا یصح الاحتجاج علیہا فی استنباط
الاحکام۔ (ص ۳۳)

خائف کے مخالفوں نے اس لفظ کا استعمال
بڑی جرأت خیال کیا ہے اور اس کو بلا دلیل
شرعی قانون سازی قرار دیا ہے اور یہی وجہ
ہے کہ امام شافعی کا قول ہے کہ جس نے استحسان
کیا وہ شارع بنا اور امام شافعی کی اتباع
مشکوکین پہل اصول نے بھی کی ہے اور اس کو
دلائل فاسدہ میں شمار کیا ہے جن پر احکام کے
استنباط کے سلسلے میں اعتماد نہیں کیا جاتا۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان حضرات کے یہاں چونکہ استحسان نام حکم بالہوی کا ہے
اور حقیقت میں اتباع نفس ہے اس لئے انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے جس کا حاصل
تپک کے سلسلے سے یہ آیا کہ استحسان محض ایک شیء باطل ہے اور اس کا شرعی دلائل سے کوئی تعلق نہیں۔

اب یہاں صاف صاف عرض کر دوں

مخالفین نے استحسان کے معنی غلط لئے ہیں | کہ واقعہً استحسان کے اگر یہی معنی ہیں

جو مخالفین نے سمجھ رکھا ہے تو اس کا بطلان اور اس کی قیامت بالکل واضح ہے اور جس کے دل میں خدا بھی خوف خدا اور شریعت کا احترام ہو گا وہ یقیناً اس بات سے اپنا دامن بچائے گا۔ لیکن یہاں اس حقیقت کا ادراک کفایت کرتا ہے کہ جو استحسان حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے اس کا مطلب مخالفوں نے صحیح نہیں سمجھا ہے یا دانستہً صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے ورنہ استحسان کے باب میں اخاف کی تصریحات معلوم کرنے کے بعد تو استحسان کا انکار کرنا اور اس کو ذریعہ بنا کر اخاف پر شارع بننے کا طعن کرنا بڑی جرأت کا کام ہو گا۔

اور اس بات کا احساس کہ شکر بن استحسان نے استحسان کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے ہمارے

علماء کو ہے چنانچہ ابن ہمام تحریر میں لکھتے ہیں :

فمنکس لا یزال الملل ادبہا
یعنی استحسان کے منکس نے استحسان کا مطلب
کیا ہے، سمجھا ہی نہیں۔

(تیسرے شوق تحریر ص ۴۶)

حقیقت یہ ہے کہ استحسان نہ کوئی دلیل مستقل ہے اور

استحسان قیاس ہی کی قسم ہے | نہ محض ہوائے نفس کی پیروی میں بلا دلیل شرعی فیصلہ

کرنے کا نام ہے بلکہ وہ قیاس ہی کی ایک قسم ہے اور اس کا تعلق انہیں دلائل اور بعد شرع سے ہے جس کے سب قائل ہیں۔

مجلد اول جمل مفتاحی

صاحبِ کنز العمال شیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری کے کچھ حالات

شیخ علی متقی بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خاں۔ ان کا لقب متقی تھا۔ ان کے آبا و اجداد در حقیقت جون پور کے رہنے والے تھے، وہاں سے علاقہ دکن کے شہر برہان پور میں جاکر سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

شیخ علی کی ولادت ۸۸۵ھ کو برہان پور میں ہوئی، انھوں نے حفت و لمہارت کی گود اور زہد و تقویٰ کی آغوش میں پرورش پائی۔ ابھی سات آٹھ سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ والد محرم شیخ حسام الدین ان کو شاہ باجن چشتی کی خدمت میں لے گئے جو اس زمانے میں برہان پور میں مقیم تھے۔ باپ نے اپنے اس بچے کو اس معلقہ اولادت میں داخل کرادیا۔ اس سے چند روز بعد والد بزرگ دار انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد علی کچھ عرصہ غیر علمی مشاغل میں مشغول رہے۔ نوجوانی کے زمانے میں ماٹو میں ایک بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لی اور اس اثنا میں کچھ دولت بھی جمع کی۔ ملازمت کے دور میں ان پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیوی معاملات سے نفرت پیدا ہو گئی اور دنیا اور اس کی بے ثباتی کا ایسا نقش دل میں بیٹھا کہ ہر طرف سے دامن سمیٹ کر شاہ باجن کے لڑکے شیخ عبد الحکیم کی خدمت میں جا پہنچے۔ چونکہ طبعی طور پر نیک تھے اور فطرت میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے نشوونما کا غلبہ تھا، لہذا ملتان کا قصد کیا اور وہاں شیخ حسام الدین متقی کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ دو سال ان کے پاس رہے اس عرصے میں ان کے تفسیر بیضاوی اور کتاب عین العلم کا ذکر کیا۔ ملتان سے ہارن ٹریفین

ہوئے۔ اور کہ مغلہ کے شیخ الحدیث شیخ ابوالحسن شافعی بکری کی خدمت میں حاضری دی۔ ان سے احادیث کی کتابیں پڑھیں اور تصوف و طریقت کے بعض سلسلوں کا درس لیا۔ شیخ محمد بن محمد بن داؤد مصری سے بھی اخذ طریقت کیا۔ اس اثنائیں حصول علم کی طرف بھی پوری توجہ مبذول کئے رکھی اور شیخ ابوالحسن شافعی بکری کے علاوہ شیخ شہسب الدین احمد بن عمر مکی سے اقدم حدیث کیا۔ عربیہ کرمہ میں قیام رہا۔ وہاں پہلے تو خود حصول علم میں مشغول رہے، بعد ازاں حدیث و تصوف کے موضوع سے متعلق کتابوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔

قیام ملتان کے زمانے میں شیخ علی متقی کہیں ایک جگہ مستقل طور پر قیام ملتان کے زمانے میں سکونت پذیر نہ ہوتے تھے۔ اگر دو نواح کے مختلف علاقوں اور قصبوں میں گھومتے پھرتے رہتے۔ جہاں نیک اور متدین لوگوں کی چھوٹی بڑی جماعت دیکھتے، وہاں مقیم ہو جاتے اور اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ ان کا معمول تھا کہ سفر میں دو تھیلے اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک میں ضروریات اور کھانے پینے کا سامان ہوتا، مثلاً چاول، ماش، تیل، گندم، نمک اور کھانے پکانے کیلئے چھ بڑی برتن وغیرہ۔ دوسرے میں قرآن مجید، چند کپڑے اور مطالعہ کی ضروری کتابیں۔ جگہ سے خود لکڑی کاٹتے اور اسی کو استعمال میں لاتے۔ دو دن کا سامان چار روز تک چلاتے، کبھی مسجد میں نہ ٹھہرتے، کرایہ کے مکان میں رہتے، وضو کیلئے ٹوٹا اور پانی کا مشکیزہ ساتھ رکھتے، سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے، کسی سے اپنے ذاتی کام کیلئے نہ کہتے۔ اگر مجبور ہو کر کہتے بھی تو پہلے اس کو اجرت عطا فرما دیتے۔

شیخ علی متقی جس زمانے میں ملتان میں قیام پذیر تھے، شیخ حسام الدین متقی ملتان میں ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :

دورانِ حکام کریمشاہ بھٹان در صحبت شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ می بودند و رخلوت نشستہ می بودند۔ شیخ حسام الدین کتاب ہاریر سرخود نہادہ بدرجہ می آمدند و استیذان می نمودند و می گفتند، حسام آردہ است چرمی فرایند؟ یک دو بار ہمیں نوحہ می گفتند اگر درجہ می کشادند، می نشستند و با ہم مذاکرہ تفسیر و بیضاوی می نمودند، آن مقدار کہ وقت

خدمت شیخ اتساع داشت، می نشستند۔ و اگر دینی کتابی، باری گشتند۔

یعنی شیخ علی، اپنے ملتان کے قیام کے زمانے میں جب کہ وہ شیخ حسام الدین کی صحبت میں رہ رہے تھے، خلوت نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ شیخ حسام الدین کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ سر پر کتابیں اٹھائے شیخ علی کے دروازے پر آکر کھڑے ہو جاتے اور اندر آنے کیلئے ان الفاظ میں اجازت طلب کرتے۔ ”حسام الدین حاضر ہے۔ کیا ارشاد ہے“ ۹ ایک دوبار اسی طرح کہتے۔ اگر شیخ حجرے کا دروازہ کھول دیتے تو وہ بیٹھ جاتے اور دونوں اتنی دیر تک تفسیر بیجاوی کے بابے میں مذاکرہ فرماتے، جب تک کہ وقت کی گنجائش ہوتی۔ اگر شیخ حجرے کا دروازہ نہ کھولتے تو شیخ حسام الدین واپس تشریف لیجاتے۔

شیخ علی متقی گجرات میں بھی مقیم رہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو تخت گجرات پر سلطان گجرات میں | بہادر تمکن تھا۔ اس کو شیخ کے اوصاف و کمالات کا علم ہوا تو وہ ان کے حلقہ معتدین میں داخل ہو گیا۔ اس نے ان کو کئی دنہ مختلف قسم کے انعامات سے نوازا جابا، اور جاگیریں عطا کرنے کی کوشش کی۔ مگر شیخ نے ہمیشہ انکار کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے عقیدہ مندوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا اور لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن شیخ کا معمول یہ تھا کہ دروازہ بند کر کے حجرے میں بیٹھ جاتے اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ ان ہی دنوں سندھ کے ایک عالم و فاضل اور متقی و صالح بزرگ شیخ عبداللہ سندھی گجرات تشریف لائے وہ جگہ کو جلتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت چند روز کیلئے گجرات ٹھہرے۔ شیخ علی متقی سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ والی گجرات سلطان بہادر سے بھی ان کے مراسم تھے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ وہ شیخ علی سے ملاقات کرنے اور ہم کلام ہونے کا خواہاں ہے۔ مگر وہ اس کا موقع نہیں دیتے۔ اگر شیخ اس کو حاضر خدمت ہونے کا شرف بخشیں تو ان کی عنایت ہوگی۔ شیخ عبداللہ نے شیخ علی متقی سے بات کی مگر شیخ نے معذرت کر دی۔ شیخ عبداللہ نے ان سے یہ بھی کہا، آپ سلطان سے بالکل ہم کلام نہ ہوں

خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم خود اس سے باتیں کرتے ہیں گے۔ شیخ نے فرمایا، بادشاہ کا لباس اور
وضع قطع غیر شرعی ہے، یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور پھر لبر بالمعروف اور نہی عن
المنکر نہ کروں۔ اس پر کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ خود مناسب الفاظ میں بادشاہ کو نصیحت
کریں گے۔ آپ صرف یہ ہر بات فرمائیں کہ اس کو حاضر ہونے کی اجازت دیدیں۔ خاصی رفقہ
کے بعد سلطان کو ماضی کا موقع دیا گیا اور شیخ کے معتقدین نے اس کو خط و نصیحت کی۔

اس ملاقات کے دوسرے دن سلطان نے ایک کرڈر سکے بھرا آتی بطور تحفہ شیخ کی خدمت میں
پیش کیا۔ یہ تمام رقم شیخ نے شیخ عبداللہ سندھی کے حوالے کر دی اور فرمایا۔

چوں باعث ملاقات در اسطہ حصول ایس مبلغ شہا بودید، ایس مبلغ ہم بشما تعلق
داشتہ باشد۔

چونکہ بادشاہ کی ملاقات آپ کی وساطت سے ہوئی اور وہ آپ کے ذریعے یہاں آیا تھا،
اور اس رقم کے حصول کا باعث بھی آپ ہیں۔ لہذا اس کے حق دار آپ ہی ہیں۔

شیخ علی متقی سے ملوک و سلاطین اور وزراء و اہل رتبہ
ایک وزیر کی دعوت میں شرکت
عقیدت مندانہ جذبات رکھتے تھے اور ان کو اپنے ماں
تشریف لانے کی دعوت دیتے اور اس پر اصرار کرتے تھے مگر وہ ان کے گھر جانے سے صاف لفظوں
میں انکار کر دیتے۔

ایک مرتبہ ایک وزیر بے حد معرہ ہوا کہ وہ اس کے مکان پر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اس
کے لئے دعا فرمائیں۔ شیخ بعد اکتی محدث دہلوی لکھتے ہیں :

یکے از وزراء آں جا ایشان را تکلیف ضیافت کرد، یک بار بہ خانہ بندہ تشریف آرنہ
تادروے برکتے ہائند۔ فرمودند مرا معذور دارید، ہم ازیں جا دعلے بکنیم، عدلے عالی اشارہ کرتے
دیہ۔ چون آں شخص بسیار کرد۔ فرمودند پس می ایم، اما بہ سر شرم۔

یکے اُن کہ ہر جا کہ خواہیم بنشینیم، مارا تکلیف نہ کنند کہ بالا تر بیاہند و بر صدر نشینند،
گفت ہم چنین باشد۔ ہر جا کہ حضرت را خوش آید بنشینند۔

دوم اُن کہ تکلیف نہ کنند کہ ایں بخورید و یا آں بخورید۔ ہر جا کہ را خوش آید بخورم۔
سوم اُن کہ ہر گاہ کہ خوش آید بر خیزم و بیایم۔ تکلیف نہ کنند کہ یک ساعت دیگر بنشینند۔
یعنی ایک دفعہ (مملکت گجرات کے) ایک وزیر نے شیخ کو دعوت طعام دی اور عرض کی
کہ ایک بار غریب خانہ پر تشریف لے جا کر بندہ کو شکر گزار فرمائیں، اور دعائے برکت کریں۔ فرمایا۔
مجھے گھر پر جانے سے معذور سمجھئے۔ فقیر یہیں بیٹھ ہوئے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا
لیکن اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، میں آجاؤں گا مگر تین شرطوں کے ساتھ۔

پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ آپ مجھے بلند جگہ پر اور صدر مقام پر بیٹھنے
کے لئے اصرار نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، اسی طرح ہو گا۔ جہاں آپ کا جی چاہے، تشریف رکھیں۔
دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر اصرار نہ کیا جائے کہ یہ کھائے اور وہ کھائے۔ میں جو چاہوں گا
کھاؤں گا۔

تیسری شرط یہ کہ جب چاہوں گا آپ کی مجلس سے اٹھ کر اہوں گا اور واپس آجاؤں گا۔
آپ اصرار نہ کریں گے کہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔

اس سے آگے شیخ بعد اکی مختصر دہلی ہی رقم فرماتے ہیں :

اُن شخص ہم ایں شرائط از ایشان قبول کر دو وعدہ کر دند کہ فردا بیایم۔ ان شاء اللہ تعالیٰ
چوں فردا شد، نان پارہ در خربطہ کہ دایم در گردن خود آویختہ می داشتند، انداختند و تنہا
بمنزل وے آمدند و ہم نزدیک در نشستند۔ اُن مرد فرشتہا بتکلف انداختہ و جلے ملوکانہ ساختہ بود۔
گفت ایں جا بنشینید، بالا تر بنشینید۔ گفت آخر نہ شرط است کہ ہر جا کہ خوش آید بنشینیم۔ اُن شخص
مزمع شد۔ چیزے توانست، گفت، گفتند زود باشید کہ وقت تنگ است، طعام ہا کشیدند۔

ایشان نان پارہ کہ داشتند از خریطہ نمود بر آوردند و بخورند۔ آن شخص التماس کرد کہ ازیں طعام ہم چیزے پیشید۔ گفتند آن چنان بود کہ ہر چہ خوش آید بخوریم دیگر برخاستند و دوا کردند کہ شراب بود ہر گاہ کہ خواہیم برائیم۔ والسلام۔

اس وزیر نے شیخ کی یہ تینوں شرطیں منظور کر لیں تو فرمایا، ان شاء اللہ تعالیٰ کل آئیں گے چنانچہ دوسرے دن روٹ کے چند ٹکڑے اس تھیلی میں ڈالے جس کو ہمیشہ گردن میں آویزاں رکھتے تھے اور تنہا اس وزیر کے گھر پہنچے اور دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس نے بطریق شانانہ بڑے تکلف کے ساتھ فرش آراستہ کیے تھے اور شاہی انداز سے نشست کا انتظام کیا تھا۔ وزیر نے عرض کیا یہاں تشریف رکھیے اور اونچی جگہ پر بیٹھئے۔ فرمایا شرابیہ طے پانی ہے کہ جہاں جی چاہے گا بیٹھیں گے۔ چنانچہ وہ شرط یاد کر کے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا۔ جلدی کرو وقت بہت کم ہے، چنانچہ دسترخوان پر نونا بنونا کھانے چنے گئے لیکن شیخ نے اپنی تھیلی سے روٹ کے چند ٹکڑے نکالے اور کھانے لگے۔ وزیر نے بہت خوشامد کی کہ ان کھانوں میں سے بھی کچھ چکھیے، فرمایا شرابیہ تھی کہ جو مرضی ہوگی کھائیں گے۔ اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، شرابیہ تھی کہ جب چاہیں گے آجائیں گے۔ پھر اسلام علیکم کہہ کر محل سے باہر نکل گئے۔

شیخ علی متقی جہاں بہت بڑے عالم و فقیہ
حلال ذریعے کی کمائی ضائع نہیں جاتی | تھے، وہاں تقویٰ و صالحیت میں بھی بہت

اگے بڑھے ہوئے تھے۔ فرمایا کرتے، حلال کے ذریعے جو چیز کمائی جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر ایسی چیز کم بھی ہو جائے تو دوبارہ مل جاتی ہے۔

اس سلسلے میں وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند آدمی سمندر کے سفر میں کشتی پر سوار تھے، اچانک سمندر میں طوفانی ہیریں اٹھیں اور کشتی پاش پاش ہو گئی، ہم میں سے کئی آدمی ایک ایک تختے کے سہارے ساحل پر پہنچے۔ ہمارے پاس کتابیں بھی تھیں جو بالکل بھیگ

گئی تھیں۔ سمندر سے باہر نکلنے کے بعد ہم لوگ پیدل سفر کر رہے تھے اور یہ عرب کی سرزمین تھی۔ پیدل سفر کی وجہ سے ان کتابوں کو ساتھ لیجا نا بہت مشکل ہو گیا تھا، ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک گڑھا کھودا، اس میں کتابیں دفن کیں، اس پر ایک علامت قائم کی اور مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں سخت پیاس لگی مگر عرب کے صحرائیں پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ رفتائے سفر نے شدت پیاس نے مجبور ہو کر کہا، اب وقتِ دعا ہے، میں نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہتے جلیے۔ چنانچہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اتنا پانی برسا کہ ہم سب نے خوب جی بھر کر پیا اور اپنے شکیزے بھی بھر لئے۔ چند روز بعد مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس اثنا میں چند دیہاتی عرب آئے اور انہوں نے ہم سے کہا، ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں، اگر آپ خریدنا چاہیں تو حاضر ہیں، ہم نے دیکھا تو رہی کتابیں تھیں جنہیں ہم جنگل میں دفن کر آئے تھے، ہم نے وہ کتابیں خرید لیں۔ بھیگ کر سوکھنے کی وجہ سے ان کے اوراق ایک دوسرے چپک گئے تھے ہم نے ان کو پانی لگا کر اس طرح لگ لگ کیا کہ ایک حرف بھی منک نہ ہو اور وہ سب دوبارہ قابلِ استفادہ ہو گئیں۔

۴۶ کا بقیہ

کے سامنے ان کی برائی کرتا اور ان کے بارے میں نہایت نامناسب حرکت کرتا مگر حضرت معاویہ اسے کچھ نہ کہتے اور فرماتے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ کسی کے لئے میرے علم کا دائرہ تنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام اور اسلاف امت کی محبت عنایت فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے جو صحابہ کرام سے نفرت کا بیج ہمارے دلوں میں بوئیں۔

وَالسَّلَامُ

محکمدا ابوبکر غازی پوری

شیخ ابابانی کی خدمت حدیث و سنت ان کی تحقیقات کی روشنی میں

شیخ محمد ناصر الدین ابابانی تین دہائی قبل تک عالم عرب کی ایک ایسی شخصیت شمار ہوتے تھے کہ دیباچے عرب میں ان سے بڑا علم حدیث کا ماہر کوئی دوسرا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کی کتابوں میں سلسلہ الاما دیث الضعیفہ و سلسلہ الاما دیث الصحیحہ کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ ان کے معتقدین کیلئے کسی حدیث کی صحت و ضعف کی تحقیق کیلئے یہی دونوں سلسلے اصل مرجع تھے۔ عرب محققین خصوصاً سلفی مزاج اما دیث سے شغل رکھنے والوں کیلئے کسی حدیث کے بارے میں صحیح ابابانی وضعف ابابانی کہہ دینا کافی تھا۔ اور اسی سے اس حدیث کا درجہ ان کے نزدیک متعین ہو جاتا تھا اس صحیح ابابانی وضعف ابابانی کی اہمیت ان کے نزدیک صحیح البخاری و مسلم وضعف البخاری و مسلم سے بھی زیادہ تھی۔

شیخ ابابانی کی قیمت اور اہمیت خود ان کی اپنی نگاہ میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ کسی دوسرے فن حدیث کے ماہر و محقق کو خاطر میں لانے کیلئے تیار نہیں تھے۔ اور آخر میں تو ان پر انانیت اور علمی عجب و پندار کا ایسا غلبہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے سامنے امام بخاری، امام مسلم اور صحاح ستہ کے دوسرے مصنفین ائمہ حدیث کو بھی کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اما دیث کے بارے میں ان ائمہ حدیث کے خلاف اپنی تحقیق بلا تکلف پیش کرتے اور اسی اپنی تحقیق پر ان کو اقلہ ہوتا، ابابانی کے معتقدین سلفی حضرات کو بھی ان ائمہ کرام کے مقابلہ میں ابابانی ہی کی تحقیق

و تعویب قابل قبول ہوتی اور ابانی کی حدیث کے بارے میں کسی تحقیق کے خلاف کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں تھے۔

شیخ ابانی کا جادو لوگوں کے سروں پر اتنا چڑھا ہوا تھا اور ان کی شخصیت سے لوگ اتنا مرعوب تھے کہ احادیث رسول کے بارے میں ابانی کی بڑی سے بڑی جرات بیجا پر بھی لوگ خاموش رہتے اور کسی کو اس کے خلاف لب کشائی کی ہمت نہ ہوتی۔

خدا جزائے خیر دے محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انھوں نے پہلی مرتبہ شیخ ابانی کی احادیث کے بارے میں تحقیقات کا فالص ممدانہ انداز میں جائزہ لے کر ابانی کو ان کی اوقات بتلادی۔ حضرت اعظمی نے علم و تحقیق کو روشنی میں ابانی کی قابلیت و علمیت کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ دنیائے اہل علم عیش و عشرت کرتی رہ گئی۔ اور پھر ابانی کا سرور پر چڑھا ہوا جادو ایسا ٹوٹا کہ ان کے خلاف خود عرب علماء کے قلم چلنے لگے اور انھوں نے ابانی اور ان کی کتابوں کا بھرپور تعاقب کیا اور ان کی حدیث کے سلسلہ کی خدات و تحقیقات کی حقیقت سے عالم عرب کو باخبر کیا۔

حضرت اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ابانی کے خلاف جو قلمی کارنامہ ہے اس کا نام ہے، ابانی شذوذہ و اخطائے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابانی صاحب میں عجب و پندار اور انانیت کا زبردست جرثومہ پیدا ہو گیا تھا، یہ خطرناک جرثومہ ان کی زندگی کو ان کی آخری سانس تک لگا رہا اگرچہ مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بعد ابانی صاحب کا علمی بھرم جاتا رہا اور اہل علم ان کے علمی مقام و تحقیق کی شان سے واقف ہو گئے۔ لیکن چونکہ ابانی فطری طور پر بہت ہی عجیب و غریب اور انانیت پسند تھے اس وجہ سے علامہ اعظمی کے رسالہ میں اپنی حقیقت کا حدود و اربعہ ملاحظہ فرماتے کے بعد بھی ابانی صاحب کا قلم اسی عجیب و پندار کے ساتھ چلتا رہا، اب اللہ ہی جانتا ہے کہ احادیث رسول اور ائمہ فقہ و حدیث کے بارے میں قلم کو اس بد احتیاطی سے چلانے کا لازماً انجام دینا یہ خود ان کا اپنا داعیہ تھا یا کسی باہر کی دنیا کی خطرناک سازش تھی اور ابانی صاحب کو

بطور خاص اس سازش کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مگر ایک بڑی اسلامی اور معروف شخصیت کے ہاتھ سے دین اسلام کی ایک اساس کو کمزور کر کے مسلمانوں کو حدیث رسول اور سنت رسول کے بارے میں مشکوک و بدگمان کر دیا جائے۔

یہ بات بڑی حیرتناک ہے کہ ابانی نے عام کتب حدیث کے سوا احادیث کا جو سب سے معتبر مجموعہ مسلمانوں کے نزدیک شمار ہوتا ہے اور جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے بطور خاص اس کو اپنے قلم اور اپنی تحقیق کا نشانہ بنایا۔ اور اسے مجرد و ح کرنے کی ناپاک کوشش کی۔

بخاری و مسلم کی احادیث کے خلاف ابانی کا قلم چلا، سنن اور بعد یعنی ابوداؤد، ترمذی نسائی اور ابن ماجہ کی وہ کتابیں جو زمانہ سلف سے لے کر آج تک مسلمانوں میں متداول رہی ہیں اور جنہیں بخاری و مسلم کے بعد سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا احادیث کے اس مجموعہ کو پایہ اعتبار سے گرانے کے لئے ابانی نے عجیب و غریب حرکت کی، ایسی حرکت جس کا داہم کسی دشمن اسلام کے ذہن میں بھی اس سے پہلے نہیں گزرا ہوگا۔

ابانی نے خدمت حدیث کے نام پر ان چاروں کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ کو ضعیف حدیث والا حصہ قرار دیا اور دوسرے حصہ کو صحیح حدیث والا قرار دیا یعنی اب یہ چاروں کتابیں آٹھ کتابیں بن گئیں، ضعیف ترمذی، صحیح ترمذی، ضعیف ابی داؤد، صحیح ابی داؤد، ضعیف نسائی، صحیح نسائی، ضعیف ابن ماجہ اور صحیح ابن ماجہ۔

ابانی صاحب نے اپنے اس خطرناک عمل کے ذریعہ دنیا کو متاثر دیا کہ احادیث رسول کا یہ مجموعہ بس پر لب تک اہل اسلام کا عمل تھا، ناقابل اعتماد تھا اور مسلمانوں کے اس مجموعہ کا نام جو صحاح رکھا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، احادیث کی یہ کتابیں ایسی نہیں تھیں کہ ان پر مطلقاً اعتماد کیا جاتا۔

اب ابانی صاحب نے احادیث کی ان کتابوں کو ضعیف احادیث سے پاک کر کے اور ان کتابوں کا خالص صحیح احادیث والا مجموعہ تیار کر کے مسلمانوں کیلئے قابل عمل بنا دیا ہے، اب کسی کو نام ترمذی والی ترمذی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جسے دیکھنا چاہا ابانی والی ترمذی دیکھے، ابانی کی نسائی دیکھے، ابانی کی ابوداؤد دیکھے، ابانی کی ابن ماجہ دیکھے، ابانی صاحب کے

کار نامہ نے اصل کتابوں سے مسلمانوں کو مستغنی کر دیا ہے، اعتماد اب امام ترمذی پر نہیں کیا جاتا۔
امام ابوداؤد پر نہیں کیا جائے گا، امام نسائی پر نہیں کیا جائے گا، امام ابن ماجہ پر نہیں کیا جائے گا، ان
ائمہ کرام کا علم حدیث ناقص تھا، ان کی نامت فی اکھریث مشکوک تھی، ان ائمہ کرام کو صحیح و ضعیف
حدیث میں تمیز کی لیاقت و صلاحیت نہیں تھی، ان ائمہ کرام کی کتابوں پر اب تک جو اعتماد کیا جاتا
رہا ہے، وہ ہدایت کی راہ نہیں تھی وہ گمراہی کا راستہ تھا۔

اب ابانی کی کتبوں کو مسلمان پڑھیں، ابانی کی تحقیقات پر اعتماد کریں اور ابانی ان چاروں
کتابوں کا جو خالص مجموعہ تیار کیا ہے اسی کو ذریعہ نجات و ہدایت سمجھیں۔

ابانی صاحب نے اپنے اس کار نامہ سے مسلمانوں کو اور ان کی نئی نسل کو یہی خاموش
پیغام دیا، اور حدیث اور ائمہ حدیث کے بارے میں تشکیک کا ذہن پیدا کر دیا، اب ایک ذرا سا
پڑھا لکھا ابانی الذہن سلفی اٹھتا ہے اور بلا تکلف امام بخاری و امام مسلم جیسے اجلہ محدثین کے
خلاف قلم اٹھاتا ہے اور ان کی کتابوں میں ضعیف احادیث کا سراغ لگاتا ہے۔
ابانی زدہ سلفیوں کے اس تماشائے ہجرت کا رونا موں کو دیکھ کر ایک عرب کا درد مند عالم
بیچ اٹھتا ہے وہ سوال کرتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے۔

تری حل کان البخاری رحمہ اللہ	یعنی یہ جو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد اور
عاجزنا من انتقاء احادیث الادب	ابن قیم کی کتاب الوابل الصیب کو ابانیوں کی
المفرد کما انتقی احادیث الصحیح	طرح سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے نہ تلافی
وہل کان ابن القیم رحمہ اللہ غیر	تمہارا کیا خیال ہے، کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
قادر علی اختیار ما صح فقط فی موضوع	جس طرح اپنی کتاب الجامع کا صحیح احادیث والا
کتاہ الوابل الصیب ؟ ام حل کان	مجموعہ تیار کیا تھا وہ امام بخاری الادب المفرد میں صرف
احداہما یفتقد الغیر لا علی السنۃ	صحیح احادیث لانے پر قادر نہیں تھے، امام بخاری
وعلی صحیحہما والعمل بہ۔	اس سے عاجز تھے، یا حنا ابن قیم عاجز تھے کہ
(التعریف بلوہام من قیم السنن ۳۱)	وہ الوابل الصیب اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث

لاتے یا ان دونوں کو سنت اور صحیح سنت کے بارے
میں وہ غیرت حاصل نہیں تھی جماع البانیوں کا
حصہ بنی ہوئی ہے۔

ابانی اور البانیوں کا یہ کیسا خطرناک عمل ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہی عرب عالم کہتا ہے۔
وہذا العمل العظیم کما وصفنا
احصاہ سیوڈی الی قطع صلیۃ الامۃ
والاجیال القادۃ باصول السنۃ
اور یہ شاندار کارنامہ جیسا کہ البانیوں کا دعویٰ
ہے کہ وہ انجام دے رہے ہیں، ان کا وہ عمل
ہے جو امت اور آنے والی نسلیں کا رشتہ
احادیث و سنت کی اصل کتابوں سے کاٹ دینے
(ایضاً صفحہ ۲۹)

والا ہے۔

یعنی امت مسلمہ اور ہماری آنے والی نسلیں اب انہیں جھٹی چھٹائی احادیث اور جھٹی چھٹائی کتابیں
جو بقول البانیوں کے منتج اور مصنفی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں انہیں سے واقف رہیں گی۔ امام
ترذی کی اصل کتاب کا نام کیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں، امام ترذی نے اس کتاب میں اہمیت
فی الحدیث، اپنے تجربہ علمی اور اپنی بے نظیر فہمیت کے جو نقش و نگار قائم کئے ہیں ان کو بھلا دیا جائے گا۔
اور یہی حال احادیث کی بقیہ ان کتابوں کا بھی ہو گا جو البانیوں کی کانٹ چھانٹ لاشانہ بنیں گی۔
خدمت حدیث کے نام پر حدیث کے خلاف کیسا محاذ قائم کیا جا رہا ہے اور سنت رسول کے
بارے میں کیسا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور منکرین سنت کے ہاتھوں کس طرح سے مغبوط کیا جا رہا ہے
اس کا اندازہ ہر با غیرت مسلمان کو ہو گا۔ اس کا اندازہ ان کو ہو گا جو اسلاف کے کارناموں پر
فخر کرتے ہیں اور اس کو اپنے سینوں سے لگائے رکھنا چاہتے ہیں۔

ایک طرف ہمارے اسلاف کی خدمت حدیث کے سلسلہ میں جو جانکاہی رہی ہے اس کا
علم حاصل کیجئے انہوں نے کس طرح سے احادیث و سنت کے سراپہ کو جمع کیا، احادیث کی تحقیق
و طلب میں کتنی جان کھپائی ایک ایک حدیث کی چھان بین کیلئے کتنے اسفار کئے کتنے دروں کی
فاک چھانی، اپنی عمر کا کتنا وقت لگایا اور جب ان کی محنتوں کا ثمرہ ہیں پکا پکا یا مل گیا تو ابانی

جیسے محقق لوگ پیدا ہوئے جو ہاتھ میں پنسل لے کر اٹھتے ہیں اور کسی حدیث پر ضعیف اور کسی پر صحیح
کا نشان لگا کر خدمت حدیث کا شاندار کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ الاستاذ محترم
عبد اللہ شاگد فرماتے ہیں :

و. شتان بین هذا العمل العظيم
والجهل النافع الكبير وبين ان تمسك
بقلم الرصاص ثم تعلم على بعض الاتحاد
في كتاب تجعلها في قسم الصحيح وحلي
آخر تجعلها في الضعيف -
علائے سلف اور ائمہ حدیث کا حدیث کے سلسلہ
میں جو عظیم الشان کارنامہ اور انکی جو مفید
اور عظیم کوشش رہی ہے اس میں اور تمہارا
اس عمل میں کہ تم پنسل پکڑ کے کسی حدیث پر صحیح
کا نشان لگا کر کے اسکو ایک کتاب میں جمع کر دو
اور کسی پر ضعیف کا نشان لگا کر دوسری کتاب
(ص ۳۲)

تیار کر دو ، کتنا فرق ہے ۔

احادیث کے بارے میں ابانی صاحب کی تحقیق کا یہی انداز تھا ، ابانی صاحب احادیث کی
تحقیق اور اس کی بحث میں کتنی محنت برداشت کرتے تھے اس کا اندازہ کرنے کیلئے ان کے لیک
شاگد دکانہ بیان کافی ہے جو آئندہ سطروں میں آ رہا ہے ۔

قصہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں ابانی صاحب نے اپنی تحقیق کی روشنی میں ضعیف
ہونے کا فیصلہ کر دیا اور اس کی سند کے ایک راوی کو مجہول بتلایا ، اس پر اعتراض ہوا کہ جناب
یہ حدیث ضعیف ہے اور نہ راوی مجہول ہے ، آپ نے حافظ ابن حجر کی صرف تقریب دیکھ کر یہ
فیصلہ کیلئے ، اگر تراجم کی مزید کتابیں دیکھتے بلکہ حافظ ہی کی تہذیب بھی دیکھ لیتے تو بھی آپ
نے حدیث پر اور اس کی سند کے راوی پر جو حکم لگایا ہے ، یہ غلط تحقیق آپ سے صادر نہ ہوتی
تو ان کے ایک شاگد نے شیخ ابانی کے قصور اور ناقص کارکردگی کو نظر کرتے ہوئے اپنے شیخ کا
نفاق اس انداز سے کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں :

لم ينشط شيخنا حفظه الله للمراجعة
التحذیب
یعنی ہمارے شیخ حفظہ اللہ کو تہذیب کی
مراجعت کیلئے نشاط نہیں رہا ۔

اندازہ لگائیے کہ احادیث رسول کے بارے میں یہ حضرات کتنے جری ہیں، البانی صاحب رسول اللہ کی ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کی ہمت کر رہے ہیں، اور انہیں یہ تو فنی نصیب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں رجال کی متداول کتابوں اور تہذیب جیسے معروف و مشہور اور عام طور پر ہر کتب خانہ میں پائی جانے والی کتاب کی طرف بھی رجوع کریں، شاگرد کا اپنے استاذ کی طرف سے یہ کتنا شاندار دفاع اور جواب ہے شیخ محمود سعید شاگرد کے اس جواب کے بارے میں فرماتے ہیں :

قلت الامر متعلق براء وحداث
حواله اخذ و مراد و انكار سنة
و اثبات بدعة تو هما فاذا اعلام
التحقيق و البحت و النشاط في التمهيد
الذي هو في متناول الجميع في مثل
هذا الموضوع فعدمه في غير
اولى -

یعنی معاملہ یہاں ایک ایسے راوی کا ہے جس کے بارے میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کی حدیث قابلِ اخذ ہے یا قابلِ رد، اور معاملہ محض وہم کی بنیاد پر ایک سنت کو رد کرنے اور ایک بدعت کو ثابت کرنے کا ہے۔ پس جب ایسے اہم موقع پر تہذیب جیسی عام طور پر پائی جانے والی کتاب کے بارے میں بحث و تحقیق اور نشاط معدوم ہے تو دوسری جگہوں اور دوسری کتابوں میں تو بدیع اولیٰ بحث و تحقیق اور یہ نشاط معدوم ہوگا۔

(ص ۳۳۲
۱۶)

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البانی صاحب کی جرأت اور سہولت پسندی کا یہ حال ہے جو ناظرین نے ملاحظہ فرمایا اور بحث و تحقیق کی اسی نادر مثال کے بل بوتہ پر انکو جرأت ہوتی ہے کہ وہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دوسرے ائمہ حدیث کی کتابوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں اور ان کتابوں کو صحیح و ضعیف میں تقسیم کریں، اس جرأت و جسارت پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔

کسی حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہے سالہ احادیث رسول کا ہے اس وجہ سے ایک غلط محدث کسی حدیث کے بارے میں پہلے تمام متعلقہ ائمہ پر غور کرتا ہے

اس حدیث پر ہر زادی سے نگاہ ڈالتا ہے، کتنی مسندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے شواہد اور کیا ہیں، ان شواہد کا حال کیلئے ہے۔ امت کا اس حدیث پر عمل ہے یا نہیں، ائمہ حدیث کا اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، غرض پوری تحقیق اور پوری چھان بین کے بعد ہی ایک مختاط حدیث حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔

پھر اس حدیث کو دین و دیانت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ معیار پر ہونا چاہئے تاکہ حدیث کے بارے میں کوئی فیصلہ اس کے نفس کا تعاضد نہ ہو۔

انسوس اس کہے کہ ابانی صاحب نے ان تمام باتوں کا اپنی کتابوں میں خیال نہیں رکھا اور قلم برداشتہ جو چاہا لکھ دیا، عذاب یہی ذہن زمانہ حال کے ان سلفیوں کا بھی ہو گیا ہے جو ابانی کی فکر و مزاج سے متاثر ہیں۔

اس وقت میرے زیر مطالعہ ایک کتاب ہے جس کا پورا نام یہ ہے۔ ”التعریف بادھام من قسم السنن الیٰ صحیحہ و ضعیف“ اس کتاب کے مصنف کا نام شیخ محمود سعید ہے، دبئی کے دار البحوث والدراسات الاسلامیہ واجیاء التراث میں حدیث کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور بڑے محقق اور وسیع المطالعہ فن حدیث کے عالم ہیں، شیخ محمود نے اپنی اس کتاب میں بطور خاص ابانی صاحب کی چاروں کتابوں کا یعنی، ضعیف ابی داؤد، ضعیف ترمذی، ضعیف نسائی، اور ضعیف ابن ماجہ کا بڑی دقت نظر اور مہارت فن سے جائزہ لیا ہے، ادا حدیث کے بارے میں ابانی صاحب کی جرأت بیجا کا پورا محاسبہ کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے اہل علم کو باخبر کیا ہے، اور یہ دکھلایا ہے کہ شیخ ابانی کا علم حدیث بہت ناقص اور سرسری مطالعہ والا تھا اس وجہ سے انہوں نے بہت سی ان احادیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے جن کا ضعف محدثین کو تسلیم نہیں ہے، یا اگر وہ ضعیف بھی ہیں تو امت کا اس پر عمل رہا ہے، امت کے تعامل کی وجہ سے اس حدیث کا ضعف جاتا رہا ہے، یہ کتاب بڑی دلچسپ اور اہل علم کیلئے لائق مطالعہ ہے، اس وقت میرے زیر مطالعہ اس کی چوتھی جلد ہے میں اسی سے ناظرین کی عبرت کیلئے ابانی صاحب کی خدمت حدیث کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں

اور بقیہ کیلئے عرض کروں گا کہ :

قیاس کن ذمکتان من بہار مرا

(۱) ابو داؤد اور ترمذی میں ابوبسرة الغفاری کی حضرت ہار بن عازب رضی اللہ عنہ کی

یہ حدیث ہے۔

قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیۃ عشا سفرًا
فما رأیتہ ترک الکرکتین اذا راخت الشمس قبل الظهر۔
حضرت ہار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اٹھارہ سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ میں رہا، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز
سے پہلے دو رکعت کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے
چھوڑا ہو۔

البانی صاحب نے ترمذی اور ابو داؤد کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ابوبسرة
الغفاری کے بارے میں اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ وہ غیر معروف ہیں اس وجہ سے ان کی یہ
روایت ضعیف ہے۔

البانی صاحب کا یہ کہنا کہ ابوبسرة غیر معروف ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی یہ روایت
ضعیف ہے بالکل غلط ہے، ابوبسرة غفاری ثقہ تابعی ہیں، امام بخاری نے ان کا ذکر اپنی تاریخ
میں کیا ہے اور ابن پر کوئی جرح نہیں کی ہے، ابو حاتم نے بھی ان کو ضعیف نہیں قرار دیا ہے،
امام ابو داؤد نے ان کی یہ حدیث ذکر کر کے اس پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، امام بخاری کو ابوبسرة
کا نام کیا ہے صرف یہ نہیں معلوم تھا۔ کسی راوی کی کنیت معلوم ہو اور اس کی شخصیت معروف ہو
محدثین اس کو ثقہ قرار دیتے ہوں اس کی روایت ذکر کرتے ہو تو صرف اس کا نام نہ معلوم ہونے
کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف نہیں قرار پاسکتی، کتنے ایسے راوی ہیں جن کا نام معروف
نہیں مگر ان کی کنیت معروف ہے اور وہ اپنی کینتوں ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔

غرض جلیل القدر محدثین اور ماہرین فن تو ابوبسرة کی اس حدیث کو صحیح اور حسن قرار
دیتے ہیں، مگر البانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور کیوں؟ تو اس وجہ سے

کہ ابانی صاحب کو ابوبکر کا نام معلوم نہ ہو سکا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول ہیں، ان کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟

کاش ابانی صاحب یہ سمجھتے کہ جس طرح ضعیف حدیث کو صحیح قرار دینا جرم ہے اسی طرح صحیح حدیث کا انکار کرنا اور اس کو بلا وجہ ضعیف قرار دینا بھی بہت بڑا اور سنگین جرم ہے۔
(اس حدیث پر پوری بحث کیلئے دیکھئے جلد چہارم حدیث نمبر ۴۹۳)

(۲) جعفر بن ابی میسرہ سعید بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم يطيل القراءة في السجعتين
بعد المغرب حتى يتفارق أهل
المسجد۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب
کے بعد کی دو رکعت سنت میں اتنی طویل
قرأت فرماتے تھے کہ مسجد والے مسجد سے
چلے جاتے۔

یہ روایت ابوداؤد شریف کی ہے، ابانی نے اس کو ضعیف ابی داؤد میں ذکر کیا ہے
یعنی یہ روایت ان کے نزدیک ضعیف اور مردود ہے، ابانی صاحب فرماتے ہیں کہ جعفر بن
ابی میسرہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں قوی نہیں ہے۔

ابانی نے اس کیلئے محدث ابن مندہ کا حوالہ دیا ہے، اب محدثین اور ماہرین حدیث
کا اس روایت کے بارے میں فیصلہ ملاحظہ فرمائیے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، محدث عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح
ہے، حافظ ذہبی نے جعفر کو صدوق کہا ہے، ابن مندہ کی جرح کو محدثین نے قبول نہیں
کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ابن مندہ کی جرح جعفر پر عقیدہ میں اختلاف کی وجہ سے ہے
اور عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے جو جرح ہو محدثین اس کو عام طور پر قابل اعتبار نہیں سمجھتے
جعفر ابن ابی میسرہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں مشہور ہیں، اگر سعید بن جبیر سے
ان کی روایت صحیح نہ ہوتی تو دوسرے محدثین اس کا تذکرہ ضرور کرتے، امام ترمذی نے

جعفر بن میسرہ عن سعید بن جبیر کی سند کو حسن قرار دیا ہے، ابن جان نے اس کو صحیح کہا ہے امام بخاری نے بھی جعفر کی حدیث کو ضعیفاً ذکر کیا ہے، اور تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ خود ابانی صاحب نے بھی اس سند کو اپنے مجموعہ میں حسن قرار دیا ہے، اور صاف صاف لکھا ہے 'هذا اسناد حسن ورجاله ثقات یعنی یہ سند حسن ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

فرد آپ انصاف سے کام لیں اور بتلائیں کہ کیا حدیث کی خدمت اسی طرح ہوتی ہے، ابانی صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس سند کے بارے میں اپنے مجموعہ میں وہ خود کیا فرما چکے ہیں، اب اس قسم کے علم والے لوگ احادیث رسول کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ قابلِ عمل ہے کہ ناقابلِ عمل، مردود ہے کہ مقبول، صحیح ہے کہ ضعیف، اور چارے علمی اظہار کا مال یہ ہے کہ ہم ایسے ناقص لوگوں کی تحقیقات پر قیام کرتے ہیں۔ (پوری بحث کیلئے اس جلد کی حدیث نمبر ۵۲۷ دیکھو)

(۳) ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قال صلوة اللیل مثنیٰ مثنیٰ۔ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔

ابانی نے اس حدیث کو ضعیف ابن ماجہ میں شامل کیا ہے، اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، ضعیف ابن ماجہ میں اس حدیث کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ابانی کے نزدیک معتبر نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اور مستند طرق سے نقل کی گئی ہے، مگر ابانی صاحب کی جرأت کا عالم یہ ہے کہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی اس روایت کو بھی ضعیف بتلا رہے ہیں۔

(پوری بحث کیلئے دیکھو حدیث نمبر ۵۲۹)

(۴) سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت آئی ہے

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی
صلی العشاء ثم صلی ثمان رکعات قائماً نماز پڑھ کر آٹھ رکعت نماز کر پڑھ کر پڑھی
ورکعتین بین الاذانین ولم یکن اور دو رکعت فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان
اولیٰ، اور ان دو رکعت کو آپ بھی نہیں چھوڑتے۔

البانی نے اس حدیث کو ضعیف ابی داؤد میں داخل کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ حدیث بین الاذانیین کے جملہ کے ساتھ ضعیف ہے۔ اور البانی صاحب کی تحقیق میں بین الاذانیین کے بجائے بعد الوتر کا لفظ محفوظ ہے۔

یہ شیخ البانی کی تحقیق کا حاصل ہے، حالانکہ البانی صاحب کی یہ تحقیق بالکل ناقص ہے، اور بین الاذانیین کے ساتھ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، شیخ محمود سعید فرماتے ہیں بل الحدیث صحیح جدا بهذا اللفظ یعنی اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث بالکل صحیح ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں صاف موجود ہے۔ وکعتین بین السدائین۔

البانی صاحب کی ساری زندگی بقول البانیوں کے حدیث کی خدمت میں گزری مگر افسوس کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اللہ کے رسول کی رات کی نماز کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہی، کبھی آپ نے کسی طریقیہ سے پڑھی اور کبھی کسی طریقیہ سے پڑھی، آپ کی نماز بتلانے والے صحابی نے کبھی ایک حالت کا ذکر کیا اور کبھی دوسری حالت کا ذکر کیا، کبھی اس نے رات کی نماز کی پوری تصویر کھینچ دی کبھی اس کا ذکر مختصر انداز میں کیا، اس وجہ سے روایات کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی حدیث میں راوی نے کسی بات کو ذکر نہیں کیا یا اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا اور دوسری روایت میں وہ بات مذکور ہے تو اس دوسری حدیث کا محض اس وجہ سے انکار کر دیا جائے کہ اس میں وہ بات ہے جو دوسری روایتوں میں نہیں ہے، محض زبردستی کی بات ہے، اگر کوئی متضاد اور مخالف بات دو حدیثوں میں ہے تب تو اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کون سی بات محفوظ ہے اور کون سی بات غیر محفوظ مگر جب روایات میں تضاد نہیں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر محض اس وجہ سے کہ فلاں بات فلاں راوی نے ذکر کی ہے اور فلاں نے نہیں ذکر کی ہے اس وجہ سے وہ لفظ غیر محفوظ ہے، اور اس کو ذریعہ بنا کر بخاری و مسلم کی بھی روایات کا بھی انکار کر دیا جائے کتنی جرات اور انا نیت کی بات ہے۔

شیخ محمود سعید فرماتے ہیں کہ البانی کا اعتراض بالکل غلط ہے اس لئے کہ یہ حدیث بخاری

وسلم کی ہے، فرماتے ہیں۔

وقوله بين الاذنين صحيح متفق عليه من حديث البخاری (۱۱۶۷)

وسلم ۷۳۸ وغیرہما)

یعنی حدیث میں بین الاذنین کا لفظ ہے اور متفق علیہ ہے یہ بخاری کی حدیث نمبر ۱۱۶۷ میں اور مسلم کی حدیث نمبر ۷۳۸ میں موجود ہے۔

(پہلی بحث کیلئے دیکھو حدیث نمبر ۵۴۳)

(۵) ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اسود بن زید نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا۔

مکان یصلی ثلاث عشر رکعة
من اللیل ثم انه صلی احدى عشرة
رکعة وترث رکعتین ثم قبض صلی اللہ
علیہ وسلم حين قبض وهو یصلی من
اللیل تسع رکعات وكان آخر صلواته
من اللیل الوتر۔
آنحضرت رات میں ہتجد کی نماز تیرہ رکعت
ادا کرتے تھے پھر ہر دو رکعت چھوڑ دیا اور
گیارہ رکعت پڑھتے تھے، اور پھر وفات
کے وقت آپ کی تہجد کی نماز نو رکعت
ہو کر تھی اور آخر میں وتر پڑھتے
تھے۔

شیخ ابانی نے اس حدیث کو ضعیف الی داؤد میں ذکر کیا ہے، شیخ محمود فرماتے ہیں۔

هذا خرافة والحديث صحيح، یعنی یہ ابانی صاحب کی محض بکواس ہے یہ حدیث ضعیف
نہیں سمجھ ہے۔ نو رکعت والی حدیث کو امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ نے
بھی ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد کی اس مذکورہ حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے
دوسری سند سے ذکر کیا ہے۔ نو رکعت والی حضرت عائشہ کی ذکر کر کے امام ترمذی فرماتے
ہیں حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے، حدیث کا آخری حصہ جس میں وتر کا ذکر ہے اس
کی تخریج مسلم نے بھی کی ہے، شیخ محمود سعید فرماتے ہیں۔ والحاصل ان تضعیف
الابانی لهذا الحديث خطأ یعنی غلامہ کلام یہ ہے کہ ابانی نے اس حدیث کو جو

ضعیف قرار دیا ہے وہ غلط ہے۔ پھر لکھتے ہیں :

اگر ابانی نے زحمت اٹھا کر حافظ منذری کی مختصر سنن ابی داؤد کو دیکھ لیتے تو ان کو نظر آتا کہ حافظ منذری نے اس حدیث کو ذکر کر کے صراحت سے لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی اور نسائی نے کی ہے اور اس کے آخر کا ٹکڑا امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔
(پوری بحث کیلئے حدیث نمبر ۵۴۲ دیکھو)

(۶) حضرت عائشہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلى من الليل ثلث عشرة ركعة - يعني
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔

ابانی نے اس حدیث کو ضعیف ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، اور تیرہ رکعت کے لفظ کو

شاذ بتلایا ہے اور کہا کہ گیارہ کا عدد محفوظ ہے، پھر کہا کہ تیرہ کہنا ہشام کی غلطی ہے۔

ابانی صاحب کی اس تحقیق کو دیکھ کر طبعیت پھر ک گئی اور دل نے کہا کہ اگر احادیث
کی اسی قسم کی تحقیق ہوتی رہی تو پھر احادیث کا خدہ ہی مافظ - تیرہ کے لفظ کو شاذ کہنا ابانی صاحب
کی ایسی فاش غلطی ہے کہ جس کو حدیث کا معمولی سا بھی علم مائل ہے وہ ابانی صاحب کی اس جرأت
تجب ہی کرے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تیرہ والی حدیث تو خود بخاری میں ہے، یہ حدیث
ضعیف اگر ہے تو بخاری پر سے اعتماد ختم۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ بھی تھی اور گیارہ بھی، اور تو بھی جھڑ
مائشہ نے اپنی مختلف احادیث میں سب کو بتلایا ہے، اس میں سے کوئی عدد بھی شاذ نہیں ہے۔
(۷) ابوداؤد میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں :

ذهب بن منبه عن جند الله بن عمرو انه سأل النبي صلى الله عليه
وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في أربعين يوماً ثم قال في شهر ثم قال في عشرين
ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم يزل من سبع۔

وہب بن منہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے

ابانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف الی داؤد میں شامل کیا ہے، اور کہا ہے کہ لم یثبت من سماع لفظ شاذ ہے، اور شاذ اسلئے کہ اس سے پہلی روایت میں تین تک کی اجازت ہے۔ شیخ محمود فرماتے ہیں کہ المحلیث صحیحہ محفوظ بہذا اللفظ یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور اس لفظ کے ساتھ محفوظ ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی سند میں کمی جگہ ذکر کیا ہے، بخاری نے بھی اس کو کہیں مطول اور کہیں مختصر ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ترمذی نے بھی اس کو مختصر ذکر کیا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسی لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔

باب فضائل القرآن میں بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقرأ القرآن في شهر قلت اني اجد قوه حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد
على ذلك -

یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ہسینہ میں پڑھو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے تو آپ نے فرمایا کچھ دن کم کرے، مگر آخیں فرمایا کہ سات دن سے کم میں مت پڑھو۔

غرض سات کا لفظ عام طور پر روایات میں موجود ہے، بلکہ بخاری کے بقول تین سے زیادہ سات کا لفظ محفوظ ہے، بخاری کی بات یہ ہے۔ وقال بعضهم في ثلاث اد في سبع واكثر
على سبع۔ بعض نے تین یا سات کا ذکر کیا ہے مگر اکثر سبع ہی کا ذکر کرتے ہیں۔

(۶۶) دی بحث کیلئے دیکھو حدیث نمبر (۵۵۲)

ابانی صاحب کی اماریت رسول کے بارے میں اس جرات بیجا پر تعجب کرتے ہوئے

شیخ محمود نواتے ہیں۔

و یاسف محب السنۃ لتضعیف الاحادیث الصحیحۃ بهذا الجرائر
والشناعۃ نعوذ باللہ من شہوۃ التظاهر بالاستدراک علی المتقدمین
واللہ اعلم بالنیات۔

یعنی صحیح حدیثوں کو اس جرأت اور قیامت کے ساتھ ضعیف قرار دینے کے عمل پر ایک
سنت کا شیعہ ان افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ متقدمین کے برخلاف احادیث پر احکام صادر کرنے
کی خودمختاری کی شہوت سے اللہ کے ذریعہ ہم پناہ پاہتے ہیں۔
ناظرین کرام! یہ قضیہ بڑا طویل ہے اور یہ المیہ بڑا دردناک ہے، اور یہ داستان
بڑی جرتناک ہے، ہم نے محض ان چند مثالوں سے احادیث رسول کے خلاف جو ایک محاذ
قائم کر دیا گیا ہے اور جس کی سربراہی ابابانی نے کی تھی اس کا کچھ نمونہ پیش کیا ہے، ہم اہل علم
حضرات اور عام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ ابابانی اور ابانویوں کے اس فتنے سے وہ آگاہ
رہیں، اور حدیث کی خدمت کے نام پر جو حدیث دشمنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے وہ دھوکہ
نہ کھائیں۔

کارما تبلیغ رسالت بتوبہ ست
بعد از دعا شمار خدا را سپردہ ایم

بقیہ ملاح

صاف بولتے ہیں، ان سے مل کر اور ان کی دعا حاصل کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ آج عشاء
بعد مولوی یعقوب مفتی کی مسجد میں میرا مختصر بیان ہوا، جس کو لوگوں نے توجہ سے سنا۔

خط اور اس کا جواب غیر اللہ سے توسل و استعانت اور غیر مقلدین کا عقیدہ

مکرمی حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری صاحب مدظلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ سال گزشتہ سے زمزم اور آپ کی کتابوں سے مستفید ہو رہا ہے، کچھ غیر مقلدین کی صحبت میں سر رہی ہے تو ان کی تبلیغ و دعوت سے متاثر ہو کر فرقہ حنفی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بدلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھا، ایک دوست کی رہنمائی سے زمزم اور آپ کی کتابوں تک رسائی ہوئی اور ان کو پڑھنے کا موقع ملا، الحمد للہ سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور حضرت امام اعظم سے عقیدت بڑھی اور فرقہ حنفی کی حق و گہرائی و چہ گیری پر ایمان پختہ ہوا، غیر مقلدین کے بارے میں اب میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کپکپے ہیں، ان کا کام راہ حق سے کم پڑھے لکھوں کو گمراہ کرنا ہے۔

آپ نے توسل و استعانت بغیر اللہ کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس پر تنویر کچھ اور لکھیں یہ غیر مقلدین اس کے منکر ہیں کہ ہمارے اکابر کا استعانت بغیر اللہ اور توسل کا عقیدہ نہیں تھا، آپ نے جو کچھ لکھا تھا والد سے لکھا تھا مگر فرقہ بڑا ڈھیٹ واقع ہوا ہے۔

امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔

والسلام

شیخ رحمت اللہ کر نول

نامزم ! جب آپ خود یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ بڑا ڈھیٹا واقع ہوا ہے اور اس کا تجربہ بھی آپ کو ہو چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اگر اس موضوع پر ہم مزید کچھ لکھ دیں گے تو اس فرقہ کا ڈھیٹا پنا ختم ہو جائے گا۔

غیر مقلدین نے غیر مقلدیت اور سلفیت کی آڑ میں جب اسلاف دشمنی کا مظاہرہ شروع کیا تو اللہ نے ان سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی ہے، اب ان کے عناد و تمرد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں چاند سورج بھی لاکر رکھ دیں گے اور ان کو نہ ماننے لگے تو یہ اس چاند سورج کے وجود کا بھی انکار کر دیں گے، قبول حق بلا توفیق الہی کے ممکن نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر مقلدین کو اللہ نے اسلاف دشمنی کی نحوست کی وجہ سے قبول حق کی سعادت سے محروم کر دیا ہے۔

ان کا تو حال یہ ہے کہ قرآن پیش کر داس کا انکار کریں گے، حدیث پیش کر داس کا انکار کریں گے، صحابہ کے اقوال پیش کر داس کا انکار کریں گے، ائمہ دین کے قویہ دشمن ہی ہیں بخاری و مسلم کو پیش کر داس کا انکار کریں گے، صوفیاء کی دل آویز باتیں پیش کر داس کا انکار کریں گے، جب کسی کے دل میں انکار رچ بس جائے تو اس سے کسی بات کا منوانا ریتیلی زمین میں سرسوں جگانے کے مترادف ہے۔

اب ان پر ایک آفت یہ آئی ہے کہ یہ اپنی جماعت کے بڑے سے بڑے عالم کا انکار کرتے ہیں، اس طرح یہ غیر مقلدین اپنی جماعت کے لئے خود ڈاؤنٹا منٹا بن گئے ہیں، ان کا ہر فرد خود ہی، ہو حق، ہے میاں صاحب، نواب صاحب، حیدر آبادی صاحب، مبارکپوری صاحب، شوکانی صاحب، ابانی صاحب، غیر مقلدین وقت حاضر کی نگاہ میں ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی بات ان کے لئے قابل قبول نہیں، ان کا کوئی اسوہ نہیں، ان کا کوئی قدوہ نہیں، دعویٰ کریں گے یہ اہل حدیث ہونے کا مگر یہ سب سے بڑے حدیث کے دشمن ہیں، دعویٰ کریں گے یہ محدثین سے محبت کا مگر وقت آئے گا تو محدثین کا بخیہ اُدھیر دینگے غیر مقلدیت نام ہے اکابر و اسلاف کی عظمت و شان کے بخیہ اُدھیرنے کا، اسی کو یہ اپنا کمال

سمجھتے ہیں اور اسی کو یہ اپنی تحقیق سمجھتے ہیں، ان کے بڑوں نے یہی حرکت کی، اور زندگی بھر یہی حرکت کرتے رہے، تو چھوٹوں نے ان سے یہی سیکھا اب یہ چھوٹے اپنے بڑوں کا بھی بجز ادھیڑتے ہیں، جو بڑوں نے کیا وہی چھوٹے کر رہے ہیں، غیر متقلدین کی جماعت میں قرہ ہی ہی زمانہ میں ایک عالم گزرے ہیں، نام تھا ان کا حافظ عبداللہ روپڑی، ان کے ہاں میں لکھا ہے کہ یہ حافظ صاحب صائم الدھر تھے یعنی ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے، روزہ کی صفت ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، خود قرآن میں اس کا بیان ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، بات کرے تو خلاف حق بات اس کی زبان سے نہ نکلے۔

حافظ عبداللہ روپڑی صاحب صائم الدھر تھے زندگی بھر روزہ رکھنے کے باوجود ان میں کیسا تقویٰ پیدا ہوا، اس کا اندازہ لگانے کے لئے مولانا کا یہ غلیظ اور فقہ حنفی کے خلاف بغض و کینہ اور حسد سے بھرا ہوا بیان ملاحظہ فرمائیے، حافظ عبداللہ صائم الدھر صاحب ہدایہ اور شرح وقایہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں حنفیہ کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں:

حنفیہ کی نماز

دیکھئے شرح وقایہ اور ہدایہ وغیرہ میں یہ لکھا ہے،
اگر بسم اللہ پڑھ کر کاؤج کر کے اس کی کمال کا تہ بند بنا کر کھجوروں کے شربت سے وضو کر کے اللہ اکبر کی جگہ خدا بزرگ تراست کہہ کر قرآن مجید کی جگہ کسی آیت کا ترجمہ پڑھ کر جس طرح مرغ چوگ چلتا ہے اس طرح جلدی جلدی نیچے اوپر ہوتا جائے نہ رکوع سے پیٹھ سیدھی کرے نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے نہ رکوع سجدہ دومہ جلسہ میں کچھ پڑھے یہاں تک کہ التیات بھی نہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بجائے زور سے پاد سے تو بس اس کے ذمہ سے فرض اتر جائے گا خواہ ناخوایہ و غیرہ کے ترک سے گناہ گار ہی ہو جائے۔

(الہدیت کے امتیازی مسائل ص ۱۳)

یہ ہے صائم الدھر حافظ عبد اللہ روپڑی صاحب کے نزدیک ہدایہ اور شرح وقایہ سے
حنفیہ کی نماز کا نقشہ، اس قسم کا نقشہ غیر مقلدین کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، نواب صاحب
بھوپالی کے بارے میں ان کے لڑکے نے لکھا ہے کہ نواب صاحب بھوپالی ہمیشہ حنفیہ کے طریقہ پر
نماز پڑھتے تھے، میرا خیال ہے کہ نواب صاحب ضرور زندگی بھر اسی طرح کی نماز پڑھتے
رہے ہوں گے۔

خیر بات دور جا پڑی آپ نے تو سل اور استعانت بغیر اللہ کی بابت
غیر مقلدین کے عقیدہ کے بارے میں مزید کچھ لکھنے کو کہہ رہے۔
غیر مقلدین چاہے لاکھ انکار کریں مگر ان کے اکابر کا یہی عقیدہ تھا کہ غیر اللہ سے مدد
طلب کرنا اور ان سے توسل کرنا جائز ہے، غیر مقلدین کے بڑوں کا اس پر عمل بھی رہا ہے،
نواب صاحب بھوپالی بہت بڑے غیر مقلد تھے وہ فرماتے ہیں -
زمرہ رائے در افتاد بار باب سنن
شیخ سنت مددے قاضی شوکان مددے

نواب صاحب نے اس شعر میں قاضی شوکانی ہمیں سے مدد طلب کی ہے، دوسرے
مفسر کا ترجمہ ہے - اے سنت کے شیخ مدد فرمائیے اے قاضی شوکانی مدد فرمائیے۔
اس صاف صریح شعر کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نواب صاحب غیر اللہ
سے استعانت کو جائز نہیں سمجھتے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔
نواب صاحب کا دوسرا شعر سنئے -

گفت نواب غزل در صفت سنت تو

خواجہ دیں صلہ قبلہ پا کاں مددے

اس میں بھی دوسرے مفسرین نواب صاحب نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد
طلب کی ہے، دوسرے مفسر کا ترجمہ ہے - اے دیں کے سردار صلہ دیجئے اور اے پاگوں کے
قبلہ مدد فرمائیے۔ اگر نواب صاحب استعانت بغیر اللہ کو اور مردوں کی نذر کو جائز نہ سمجھتے

تو بھلا یہ شعر ان کی زبان سے کیوں نکلتا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت میں نواب صاحب کی ایک طویل عربی میں نعت شریف ہے۔ اس عربی عبارت نقل کرنے میں طویل ہے، اس کے چند شعروں کا ترجمہ سن لیجئے۔ جس کو اس شعر دیکھنا ہو نواب صاحب کی سوانح حیات میں دیکھ لے۔

اے میرے آقا میرے سہارا اور وسیلہ، اور اے خوشحالی و بد حالی میں میری متاع، میں روتا گڑ گڑاتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا آپ کے در پر آیا ہوں، آپ کے علاوہ میرا کوئی فریاد س نہیں، سوائے رحمتہ للعالمین میری گریہ زاری پر رحم فرمائیے۔

کیا ان اشار میں نواب صاحب نے آنحضرت سے استعانت اور توسل نہیں کیا ہے ؟

نواب وحید الزماں حیدر آبادی صاحب تو صاف صاف لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے توسل مطلقاً جائز ہے، زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی فرماتے ہیں۔

التوسل الی اللہ تعالیٰ بابندیائہ والصالحین من عبادہ جائز ویستوی فیہ الاحیاء والاموات۔ (نزل البرار مش)

یعنی اللہ کے بندوں میں سے انبیاء اور صالحین سے توسل پکڑنا جائز ہے اور اس میں زندہ اور مردہ برابر ہیں۔

یہی نواب صاحب ہدیت المہدی میں لکھتے ہیں۔

”پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ سوال مردوں سے نہیں ہوتا بلکہ مہلکار کی ارواح سے ہوتا ہے اور ارواح موت کا ذائقہ نہیں چکھتی ہیں ان پر قاطعی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ادراک اور احساس کے ساتھ باقی رہتی ہیں خصوصاً انبیاء و شہدار کی ارواح، کیونکہ انبیاء اور شہداء از مذہب کے حکم میں ہیں۔ نیز اسی کتاب میں لکھتے ہیں :

”ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ استعانت اور طلب مدد ان کی قبروں کے پاس ہو،

نواب صاحب بھوپالی نے اپنی کتاب التاج المکمل میں جن بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے ان تمام کے بارے میں اپنا عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں :
 اگرچہ یہ لوگ تعداد میں کم ہیں تاہم کیفیت میں بہت زیادہ ہیں اس لئے کہ
 یہی لوگ کامل مدد کا ذریعہ ہیں ۔

غیر مقلدین اپنے اکابر کی ان صریح عبارتوں سے منہ چراتے پھرتے ہیں اور ڈھونگ یہی
 پچائیں گے کہ ہم غیر مقلدوں کا عقیدہ توسل اور غیر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کا
 نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو فیصلہ فرمادیں اپنے ان اکابر کے بارے میں کہ یہ لوگ مشرک تھے
 یا مومن ؟

آج کل غیر مقلدین نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے اکابر کی باتوں کا بھی یہ
 کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو صرف کتاب و سنت کی مانیں گے اکابر نے کیا نکھا ہے اس سے
 ہمیں مطلب نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ان اکابر کے سامنے ان چھوٹوں کی کیا حقیقت ہے،
 اگر آپ اپنے اکابر کا انکار کرتے ہیں تو صاف صاف ان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جنہوں
 نے اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں، اور اگر تھا اور یقیناً
 تھا تو مشرک یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود ان کو آپ اہل ہدایت اور اہل سنت والجماعت کا مقتدی
 اور پیشوی کیوں سمجھتے ہیں، اور ان کی عزت و تحکیم کیوں کرتے ہیں ؟ براہ کرم غیر مقلدین اس کا
 جواب دیں ۔

مفت ابو بکر خاڑی پوری

مکمل مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بدگمانی رکھنا نفاق کی علامت ہے

محکمى حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب دام مجدہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مراج گرامی! خدا کرے آپ ہر طرح بخیر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے
اور آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔

ذمزم کے ذریعہ سے جو دینی خدمات انجام پا رہی ہے وہ بڑی گراں قدر ہے، اللہ تعالیٰ
آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔

ذمزم میں سوالات کے جو جوابات شائع ہوتے ہیں ان سے بڑا اطمینان ہوتا ہے
اور انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔

کریم نگر آندھرا پردیش میں جماعت اسلامی سے متاثر بعض حضرات ہیں ان میں
سے ایک صاحب نے مولانا مودودی کی کسی کتاب کے حوالہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پر
سخت تنقید کی، اور ان کی شان میں بعض ایسے جملے کہے جن کا زبان پر لانا بھی ہم جیسے عامیوں
کے لئے بہت دشوار ہے، براہ کرم بتلائیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا
چاہئے، اور جو شخص ان کے بارے میں بدگمانی رکھے یا ان کے بارے میں بدگمانی کرے

اس کا شریعت میں کیا حکم ہے ؟ وَالسَّلَام منشأً راحمداً شیخ

کریم نگر آندھرا پردیش

زہزہم ! زہزہ کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ہمت بندھا اور حوصلہ بڑھا، اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں، اور مسلمان اور اسلام کے خلاف امریکہ کے جو عزائم ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں میں جو عام بے چینی پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے قلب و دماغ بہت متاثر ہیں۔ لکھنے پڑھنے پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، کئی کئی روز گزر جاتے ہیں ایک سطر بھی لکھی نہیں جاتی ہے۔

اس وقت مسلمانوں کو کامل اخلاص اور قلبی توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہئے، اس کی مدد و نصرت کیلئے دعا کرنی چاہئے، اپنا زیادہ وقت توبہ و استغفار میں لگانا چاہئے، یہ وقت بحث و جدال کا نہیں ہے، ہماری بد قسمتی ہے کہ امت مسلمہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے اس کا لحاظ کئے بغیر آج بھی بہت سے کم فہم اور بے حس مسلمان اپنا وقت صحابہ کرام اور اسلاف کی تنقیص و تشنیع میں لگا رہے ہیں۔

آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کسی ادنیٰ درجہ کے صحابی کے بارے میں طعن و تنقیص کے کلمات استعمال کرنا حرام و ناجائز ہے اور ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ سب ناجائز ہے حتیٰ کہ وہ مرجائے تو اس کی نماز جنازہ بھی مقتدیٰ اور پیشوا قسم کے لوگ نہ پڑھیں۔ ایسے شخص کے بارے میں عام مسلمانوں کو کہنا چاہئے تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس سے قطع تعلیق کر لینا چاہئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے بعد ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ میں حیب نکالے گی اور ان کی تنقیص کرے گی ان کے ساتھ تم کھانا پینا نہیں نہ ان سے شادی بیاہ کرنا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا نہ ان کے جنازہ پر نماز پڑھنا، امام ذہبیؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الکبائر میں ذکر کیا ہے، ترمذی شریف میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ

کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم کہو لعنة الله على اشماکھم یعنی تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دین میں بہت بلند مقام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی بنایا تھا، ان پر حضرت صدیق حضرت فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے اعتماد کیا اور اپنے اپنے زمانہ میں ان کو گورنری کا عہدہ دیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے نزدیک حضرت معاویہ کے مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حق میں یہ دعا فرمائی۔ اللہم علم معاویتہ الکتاب والحساب وقم العذاب اے اللہ معاویہ کو نکتہ اور حجاب سکھلا دے اور ان کو عذاب سے بچا، اسی طرح کی ایک دعا میں یہ لفظ بھی ہے و ممکن له فی البلاد یعنی ملکوں میں ان کو طاقت بخشے۔ اس سے حضرت معاویہ کی خلافت و امارت کی طرف پیشنگوئی اور اشارہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی اللہم اجعل ما هادیا مهديا واهلدا واهلجها اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے۔

آپ اندازہ لگائیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں دعا فرمائیں ہم جیسے لوگ اسی شخصیت کے بارے میں بدگوئی کریں اور اس پر طعن و تشنیع کریں کیا یہ ہمارے ایمان کا ضعف اور کمزوری نہیں ہے اور آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت نہیں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خلق علم کی ایسی دولت اور نعمت سے نوازا تھا کہ صرف یہی ایک چیز ان کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتی ہے اور ان کا شمار نص قرآنی سے محسنین میں سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کیسا رعب و دیدہ تھا، ان کی امارت کی وسعت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، رومی اور عیسائی ان کے نام سے کانپا کرتے تھے مگر ایک شخص ان پر

مکمل احمل مفتاحی

الہدایۃ الیٰ الخیر

خمار سلفیت

لاصلوۃ والی حدیث اور احناف

بیٹا، اباجی

باپ، جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی بخاری شریف کی حدیث جو حضرت عبادہ بن الصامت سے مروی ہے،

لاصلوۃ لمن لم یقرأ بقائمتہ الکتاٰب میں نے اپنے ایک بہت بڑے

عالم کی کتاب میں پڑھا ہے کہ احناف اس کو نہیں مانتے۔

باپ۔ بیٹا ہمارے عالم صاحب نے بہت صحیح نکلا ہے، احناف بخاری شریف کی اس

حدیث کا جو بالکل صحیح ہے اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اس کا کھلا انکار

کرتے ہیں، تبھی تو ان کا مذہب ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے

اگر احناف اس حدیث کو مانتے جس طرح ہم لوگ ملتے ہیں تو ان کا مذہب بھی

مقتدی کے بارے میں ہمارے مذہب ہی کی طرح ہوتا، یعنی سورہ فاتحہ مقتدی کو

پڑھنی واجب ہوتی۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلو سے ہماری اس مسئلہ میں بات ہوئی تھی، شیخ کلو بھی ہمارے مذہب

کے بڑے عالم ہیں، بلکہ وہ تو پی ایچ ڈی بھی ہیں، مگر وہ تو ہمارے اس بڑے عالم کی

بات کو بکواس کہتے ہیں اور اخاف کے خلاف اس بات کو پروپیگنڈہ قرار دیتے ہیں۔

باپ۔ شیخ کلویہ کہتے ہیں، ان کی بات ہوائی نہیں ہوگی اس میں وزن ہوگا، شیخ کلویہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے پی ایچ ڈی ہیں۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلویہ کہتے ہیں کہ اخاف بخاری شریف کی اس حدیث کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں البتہ ہم لوگ اپنی سمجھ سے اس حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہیں اخاف ہمارے اس مطلب کا انکار کرتے ہیں، اب ہمارے لوگوں نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ اخاف بخاری شریف کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے علماء کا اخاف کے خلاف بہت بڑا جھوٹ ہے۔

باپ۔ بیٹا بات تو شیخ کلویہ کی صحیح ہے، ہم نے بھی کسی خفی سے اس حدیث کا انکار نہیں سنا، بس ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب کچھ ہے اور اخاف کے یہاں کچھ اور ہے، حدیث کا مطلب بیان کرنے میں ہمارا ان کا اختلاف ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلویہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے علماء انصاف سے کام لیں تو اخاف جو مطلب بیان کرتے ہیں اس کی حقانیت کے وہ بھی قائل ہو جائیں گے، اس لئے کہ اخاف اس حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے اخاف نے اسی کو لیا ہے، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کا وہ مطلب نہیں لیا ہے جو ہمارے اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں،

اباجی شیخ کلویہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے علماء کی منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر سارے صحابہ کرام بھی لا صلح والی حدیث کا انکار کرنے والوں میں شمار ہوں گے اور اس طرح کی بات وہی کہے گا جو صحابہ کرام کے مقام سے ناواقف اور انتہائی دوجہ

گمراہ ہوگا۔

باپ - بیٹا احادیث کی تشریح و توضیح میں ہمیشہ سے اختلاف ہوتا آرہا ہے مگر اس کی وجہ سے اختلاف کرنے والے ایک دوسرے پر یہ الزام نہیں رکھتے ہیں کہ جو ہماری بات کو نہ مانے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ بدعت تو ہمارے علماء نے پیدا کی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج ہر روز وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔

بیٹا - اباجی تو ہمارے علماء اپنی اس حرکت پر نادم و شرمندہ ہو کر اس سے باز کیوں نہیں رہتے؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

امام بخاری اور سورہ فاتحہ کا مقتدی کو پڑھنا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں؟

باپ - جی بیٹا، امام بخاری ہی نہیں بلکہ تمام محدثین اور فقہار اور تمام صحابہ کا یہی مسلک ہے ہمارے لوگ یہ ہی کہتے ہیں، البتہ کوفہ والے یعنی امام ابوحنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا یہ مذہب نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔

بیٹا - اباجی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا باب بھی باندھا ہوگا یعنی یہ کہ اس بات کا بیان کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کو ضروری ہے بلا سہہ فاتحہ نماز نہ ہوگی۔

باپ - بیٹا، امام بخاری نے ایسا کوئی باب تو نہیں باندھا ہے مگر وہ حدیث بخاری میں ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے بلا اس کے اس کی نماز نہ ہوگی، دیکھو بخاری میں ہے۔

عن عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلوات

لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب۔ یعنی آنحضرت فرماتے ہیں کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔

بیٹا۔ اباجی امام بخاری اس حدیث کو کس باب کے تحت لائے ہیں؟

باپ۔ بیٹا، امام بخاری نے یہ باب باندھ لیا ہے

وجوب القراءة للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی المحضر والسفر
وما یجہر فیہا وما ینہا۔

اور اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں؟

بیٹا۔ اباجی ذرا بخاری کی اس عربی عبارت کا ترجمہ بھی فرمادیں۔

باپ۔ بیٹا ترجمہ کی ضرورت کیا ہے دیکھو ماموم یعنی مقتدی کا اس میں صاف ذکر ہے

بیٹا۔ اباجی مگر امام بخاری کی عبارت میں سورہ فاتحہ کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا، اس میں تو مطلقاً

قرآن پڑھنے کا ذکر ہے چاہے سورہ فاتحہ ہو یا اور کوئی سورہ، امام بخاری تو فرما رہے ہیں

کہ امام اور مقتدی کے لئے تمام نمازوں میں چاہے سری ہو چاہے چہری، سفر کی ہو یا حضر کی

مطلقاً قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اگر اس حدیث سے خاص طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا

ضروری معلوم ہوتا ہے تو امام بخاری وجوب قرأۃ الفاتحہ للامام والمأموم فرماتے یعنی

سورہ فاتحہ کا امام اور مقتدی کے لئے پڑھنا ضروری ہے

باپ۔ یہاں وجوب قرأۃ سے سورہ فاتحہ کا ہی پڑھنا مراد ہے۔

بیٹا۔ اباجی یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے کہ حجات امام بخاری کی عبارت میں نہ ہو ہم زبردستی

اس کو امام بخاری کی مراد بتلائیں۔ دیکھئے اباجی امام بخاری کے نزدیک نماز جنازہ میں

سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو اس کو بتلانے کے لئے امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ باب

باندھ لیا ہے۔

باب قرأۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنائز

یعنی جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان

تو اباجی اگر لاصلاۃ والی حدیث سے سورہ فاتحہ کا ہی پڑھنا واجب ہوتا تو امام بخاری کو
بآد جوبقما آۃ الفاتحہ کہنے میں کیا اشکال تھا ؟

باپ - بیٹا، ہمارے علماء جیسا کہتے ہیں ویسا میں نے تم کو بتلادیا زیادہ بحث مت کرو۔
بیٹا - اباجی میں بحث کہاں کر رہا ہوں میں تو امام بخاری کی عبارت کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں
اباجی ہمارے علماء جو ہمیں پڑھاتے ہیں کہیں اس میں کچھ گھٹلاؤ نہیں ہے ؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

آیت فان تنازعتم فی شئ فردوا الی اللہ والرسول
اور غیر متقلدین

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی ہمارے علماء فان تنازعتم فی شئ فردوا الی اللہ والرسول والی
آیت کا اور دبہت کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا ؟

باپ - بیٹا یہ آیت تو ہمارے ایمان و اسلام کی کسوٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
تو اصل دین ہے، اس لئے ہمارے علماء اس آیت کا بار بار تکرار کرنے میں رشد و ہدایت
کی راہ دکھلاتے ہیں، اختلافی مسائل میں مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول ہی سے فیصلہ
لینا چاہئے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے
رسول کی طرف اس مسئلہ کو لوٹا کر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تسلیم کر لو۔

بیٹا - اباجی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر ہمارے علماء تو قرآن کا نام کم ہی لیتے ہیں اور حدیث
کا نام ان کی زبان پر زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر قرآن کو چھوڑ کر ان کا رخ حدیث ہی کی طرف
ہوتا ہے۔

باپ - بیٹا تم ہمارے علماء پر بہت بڑا الزام دھر رہے ہو ذرا بتلاؤ تو ہمارے علماء نے کسی مسئلہ
میں قرآن کو چھوڑا ہے اور حدیث کو لیا ہے ؟

بیٹا۔ اباجی مسائل تو بہت ہیں مگر نمونہ کے طور پر فاتحہ خلف الامام ہی کے مسئلہ کو لیجئے، ہمارے علماء نے مقتدی پر فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب سے مقتدی پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم ہے مگر جب احناف کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہے ذرا قرآن کی کوئی آیت بھی پیش کرو تا کہ ردودہ الی اللہ والرسول پر پورا پورا عمل ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حدیث کافی ہے، قرآن کی کیا ضرورت، تو اباجی یہ تو ردودہ الی الرسول پر عمل ہوا ردودہ الی اللہ پر تو عمل ہوا نہیں، یہ تو ارشاد ربانی کی صریح مخالفت ہے۔

باپ۔ بیٹا جب کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث دونوں میں مذکور ہوگا تو ہمارے علماء قرآن و حدیث دونوں کو پیش کرتے ہیں اور جب کوئی مسئلہ صرف حدیث سے ثابت ہو تو وہ صرف حدیث پیش کرتے ہیں، قرأت خلف الامام کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے اس لئے ہمارے علماء اس مسئلہ میں صرف حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قرأت خلف الامام کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہے اور ضرور ہے فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کے مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہئے، قرآن میں تو صاف موجود ہے واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے (چاہے نماز میں چاہے نماز کے باہر) تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، اباجی قرآن کا اتنا صاف ارشاد ہے اس کے باوجود ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قادی میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ وقد استفاض عن السلف انھا تنزلت

فی القرآن فی الصلوٰۃ یعنی سلف سے یہ بات بطور شہرت کے منقول ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں ارسی ہے، اور پھر حافظ ابن تیمیہ دو دو تک اخطائیں بڑی قوت سے قلم لے ہیں متبیین ان الاستماع الی قرآن القرآن امدل علیہ القرآن دلالت قطعیتہ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ امام کی قرأت کو کان لگا کر سننا وہ بات ہے جس پر قرآن کی قلمی دلیل قائم ہے۔

ابا جی جب بقول ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قرآن سے ثابت ہے کہ مقتدی کو نماز میں امام کی قرأت کو کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا ہے تو ہم اہل حدیث و دوحہ الی اللہ پر کیوں عمل نہیں کرتے، یہ کسی غفی کی بات تو نہیں ہے ہمارے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کہ ہے۔

باپ - بیٹا اگر حافظ ابن تیمیہ کی بات مان لی جائے تو لامصلوٰۃ والی حدیث کا جو ہماری پیش گوئی قرآن سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔

بیٹا - ابا جی اگر قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو مقدم کرتے ہیں کیا اشکال ہے آیت میں بھی تو پہلے اللہ کا ذکر ہے بعد میں رسول کا، تو ٹکراؤ کی شکل میں قرآن کو لیا جائے گا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا کرنے میں حرج کیلئے؟ یہ تو قرآن ہی پر عمل ہے۔

باپ - بیٹا تمہاری باتوں نے تمہارا دماغ گما دیا ہے کیا ہم بخاری کی حدیث کو چھوڑ دیں۔

بیٹا - ابا جی یہ عجیب بات آپ فرما رہے ہیں، قرآن کو چھوڑنے میں تو آپ کے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور بخاری کی حدیث چھوڑنے میں آپ کو پس و پیش ہو رہا ہے، آخر ہم لوگوں کا کیسا ایمان و اسلام ہے، رسول کا مرتبہ ہم نے خدا سے بڑھا دیا ہے۔

باپ - بیٹا مگر سوچو تو قرآن و حدیث کا ٹکراؤ ہونا کتنی خطرناک بات ہے، پھر تو سوچ سوچ کر حواس گم ہو رہا ہے۔

بیٹا - ابا جی، یہ حواس اس لئے گم ہو رہا ہے کہ ہم نے لامصلوٰۃ والی حدیث کا مطلب بخاری کی تقلید میں سمجھا ہے، اگر صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ کی تشریح و توضیح کی

دوشنی میں سمجھتے تو نہ آپ کا سر گھومتا اور نہ قرآن و حدیث میں آپ کو کراؤ نظر آتا
اور نہ فردوہ الی اللہ والی آیت سے رد گردانی کا ہم پر الزام عائد
ہوتا۔

ترمذی میں صاف موجود ہے حضرت جابر فرماتے ہیں لا اصلوۃ لمن لم یقرأ
بغایتحۃ الکتاب کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے بلکہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے ہے۔
یہ عجیب بات ہے اباجی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اصلوۃ والی حدیث
کا جو مطلب بیان کیا ہے ہم اس کو اختیار نہیں کرتے حالانکہ اس سے قرآن و حدیث
میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا قرآن اپنی جگہ پر برحق اور حدیث اپنی جگہ پر صحیح، مگر ہم
نے امام بخاری کی تقلید میں لا اصلوۃ والی حدیث کا وہ مطلب لیا جس سے قرآن
و حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ردوہ الی اللہ والی آیت پر عمل بھی نہیں
ہوتا اور آپ جیسے سنجیدہ متین لوگوں کا دماغ بھی گھومنے لگتا ہے۔ دیکھئے اباجی
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد گردینے کا کیا خراب اثر ہماری دینی و علمی
زندگی پر پڑا۔

باپ۔ بیٹا ذرا آہستہ سے یہ بتلاؤ کہ تم آج کل مولانا غازی پوری کے پاس تو نہیں آتے جاتے
لگے ہو؟

بیٹا۔ کیوں اباجی مولانا غازی پوری کے پاس آنا جانا گناہ ہے کیا؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

جنوبی افریقہ کا سفر

۱۲ اکتوبر رات قیام مولوی خالد سکھ کے یہاں ہی رہا، آج صبح بعد نماز فجر بعد تھوڑی سی چل قدمی کی گئی پھر مولوی خالد کے گھر مولوی ایوب منگیر اور کچھ دوسرے شاگرد اکٹھا ہو گئے، ان سے بات چیت میں کچھ وقت گزرا، ناشتہ سے قبل مولوی خالد نے ایک مصری عالم کا تذکرہ کیا جو رابطہ کی طرف سے مبعوث ہیں اور کالوں میں وسیع پیمانہ پر دینی کام کر رہے ہیں، پھر انھوں نے ان سے رابطہ قائم کیا وہ اپنے گھر پر تھے میرا ذکر سن کر انھوں نے مولوی خالد سے کہا کہ میں دفتر آ رہا ہوں آپ مولانا کو لے کر میرے دفتر ہی آجائیں۔ مولوی خالد نے مجھ سے کہا کہ پہلے ان سے مل لیا جائے پھر ناشتہ کیا جائے گا۔ مولوی خالد کے گھر سے ان کا دفتر بہت دور نہیں تھا، ہم وہاں دس منٹ میں پہنچ گئے اور ہم پہنچے اور ادھر وہ مصری عالم جن کا نام شیخ عبدالسلام تھا وہ پہنچے بڑے تپاک سے انھوں نے مجھ سے ملاقات کی، انھیں دیکھ کر میری بھی طبیعت خوش ہو گئی، عام مصری علما کے بڑا چہرہ پر ڈاڑھی، پیشانی پر سجدہ کا نشان، لباس ہمارے علما جیسا، نہایت متواضع اور منکسر المزاج، نرم لہجہ میں بہت شیریں گفتگو کرتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت اسلام کا بے پناہ جذبہ ان کے دل میں ہے، تقریباً بارہ سال سے ساؤتھ افریقہ میں اسلام کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اب تک ان کے ہاتھ پر چودہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے زیر نگرانی تقریباً ۱۸ سو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن میں

زیادہ تعداد کالوں کی ہے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارہ مراکز ہیں ان مراکزوں کی نگرانی مولانا حبیب پاکستانی کرتے ہیں۔

شیخ عبدالسلام کا مرکزی دفتر دیکھ کر اور ان سے مل کر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی، معلوم ہوا کہ اگر آدمی میں کام کا جذبہ ہو تو اشاعتِ دین کا کام زبردست پیمانہ پر ہو سکتا ہے مگر اس کیلئے ضرورت ہے کہ آدمی میں اخلاص ہو ذہن پرور ہو پیکند لائی نہ ہو، نام و نمود کے حصول کے بجائے رضائے حق اس کے سامنے ہو، شیخ عبدالسلام میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اس وجہ سے وہ بہت کامیاب اسلام کے مبلغ ثابت ہو رہے ہیں۔

ابھی ہم نے آج کا ناشتہ نہیں کیا تھا مولوی خالد سلمہ شیخ عبدالسلام اور ان کے پاکستانی رفیق سہار مولانا حبیب کو بھی ناشتہ پر مدعو کیا تھوڑے سے تردد کے بعد انھوں نے مولوی خالد سلمہ کی دعوت کو قبول کیا اور ہمارے ساتھ مولوی خالد کے گھر آئے جہاں ہم نے ساتھ میں ناشتہ کیا، ناشتہ کے بعد کچھ دیر شیخ عبدالسلام سے باتیں ہوتی رہیں پھر وہ اٹھ کر گئے اور ہم آئندہ کے پروگرام کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔

ساؤتھ افریقہ کے ایک گاؤں میں جس کا نام اسکرپورٹ ہے میرے ایک شاگرد مولوی ابراہیم ٹیل رہتے ہیں۔ ان کو جب اطلاع ملی کہ میرا جنوبی افریقہ کا سفر ہونے والا ہے

مولوی ابراہیم ٹیل کی فراغت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے ہوئی ہے، ڈابھیل سے قریب ایک گاؤں کا نام ایک گاؤں ہے، گجرات میں یہی گاؤں ان کے آباؤ اجداد کا مسکن رہا ہے، جب یہ ڈابھیل تھے تو میرا اور جامعہ اسلامیہ کے صدر شعبہ قرأت قاری احمد عتیق قاسمی کا اکثر ان کے گاؤں ان کی دعوت پر جانا ہوتا تھا، ان کے ساتھی مولوی صابر تھے (ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا) مولوی ابراہیم اور مولوی صابر زیادہ تر ایک ساتھ رہتے تھے، میں نے ان کی ہمہ وقتی جوڑی کو دیکھ کر گلو ابگما ان کا نام رکھا تھا، مولوی ابراہیم نے ایک ملاقات میں اس نام کو یاد دلایا اور خوب ہنسے۔ مولوی ابراہیم شروع سے نقیون سے دلچسپی رکھتے تھے، مولانا یحییٰ انصاری صاحب مدظلہ

تو انھوں نے مفتی سعید ستار سے رابطہ قائم رکھا اور جس روز مجھے جہانبرگ پہنچنا تھا اس روز وہ صبح سویرے ہی اپنے گاؤں سے جو آزاد دیل سے بچاس کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے ایرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ ان سے بھی ایرپورٹ پر ڈائریجیل کے زمانہ کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی۔ انھوں نے مولوی سعید ستار سے پہلے ہی سے اپنے یہاں کی دعوت کا پروگرام لے رکھا تھا۔ مولوی خالد سدا کے گھر سے مجھے انھیں کے گاؤں جانا تھا جو آزاد دیل شہر سے تقریباً بچاس کیلو میٹر ہے۔ جب پروگرام مولوی ابراہیم سدا، صبح ساڑھے آٹھ نو بجے یسٹیا مولوی خالد کے گھر اپنے ایک رفیق سفر کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کے گاؤں ہم لوگ جس راستہ سے جا رہے تھے پورا راستہ پہاڑوں اور وادیوں اور نشیب و فراز کے پریچ مگو نہایت سبز و شاداب علاقے والا راستہ تھا، دونوں طرف سبزوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں تھیں، کبھی ہم پہاڑ کے برابر کے راستے پر ہوتے اور کبھی بالکل پہاڑ کی جڑیں چلے جاتے، ایسے حسین قدرتی مناظر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، راستے میں جگہ جگہ کالوں کی بستیاں نظر آتی تھیں، پون گھنٹے میں ہم اسپرک پورٹ پہنچ گئے، مولوی ابراہیم کا یہ گاؤں بالکل سنان جگہ پر ہے، چاروں طرف کھیت اور ہریالیاں ہیں بیچ میں چند گھر مسلمانوں کا ہے ان میں ایک گھرانہ مولوی ابراہیم اور ان کے بھائیوں کا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا گاؤں ہے کہ یہاں مسجد بھی نہیں ہے، مولوی ابراہیم کے گھر کے ایک حصہ کو نماز کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے، یہیں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں جب ہم پہنچے تو دوپہر سے پہلے کا وقت تھا، چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر ظہر کی

روح حضرت تھانوی کے اجل خلفا میں سے تھے) سے زمانہ طالب علمی ہی میں بیعت ہو گئے تھے، سنا ہے کہ کسی اور اثر والے سے ان کو خلافت بھی حاصل ہے، ان کے گاؤں سے کچھ فاصلہ پر ان کی ایک دوکان ہے جس کو وہ صرف دو گھنٹہ کیلئے کھولتے ہیں، اور اسی جگہ ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ مزاج میں استغفار ہے، اور دنیا کمانے کی زیادہ حرص نہیں ہے، اپنے گاؤں میں ان کی اصلاحی مجلس بھی ہفتہ میں ایک روز منعقد ہوتی ہے۔

نماز پڑھی گئی، پھر کھانا کھایا گیا اور آرام کرنے کیلئے اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔

مولوی ابراہیم ٹیل کے گھر سے قریب پانچ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ان کے بہنوئی مولوی عبداللہ مفتی رہتے ہیں^(۱) انھوں نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد غالباً کراچی کے مشہور مدرسہ دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں بھی کچھ پڑھا ہے، ان کو میری آمد کی اطلاع ہوئی تھی تو وہ ملنے آئے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں وہ ہمارے ساتھ شریک تھے انھوں نے اپنے مدرسہ جہاں ان کا گھر بھی ہے آنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ عصر سے قبل ان کے گاؤں پہنچے یہ جگہ بھی پہاڑوں سے گھری اور بڑی سبز و شاداب ہے، مولوی عبداللہ نے چلنے پر خاصا اہتمام کیا تھا، یہاں ان کے مدرسہ میں شہتوت کے کئی درخت ہیں جو پھل سے لدے ہوئے تھے بڑے شیریں اور رسدار سائز میں بھی بہت بڑے ایسے شہتوت میری نظر سے اب تک

(۱) مولوی عبداللہ مفتی بڑے تیز طرار آدمی ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، علمی ذوق بھی ان کا بہت پختہ ہے انگریزی بھی اچھی ہے بعض کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، مولوی ابراہیم ٹیل سے انکی چھٹر چھاڑ رہتی ہے، انکے کچھ اپنے تفردات اور انوکھے خیالات ہیں جن پر وہ پوری پختگی سے قائم ہیں۔ افریقہ میں پاؤں کی تکلیف میں مبتلا لوگ عام طور پر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سجدہ کرسی ہی پر کرتے ہیں، مفتی عبداللہ اسکو جائز نہیں سمجھتے ان کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کیلئے جو نماز کا طریقہ بتلایا ہے اسی طرح نماز پڑھنی چاہئے، مفتی عبداللہ کا یہی کہنا ہے کہ اگر پہاڑ کی اوٹ میں سورج چلا جائے اور نگام سے چھپ جائے تو سورج غروب ہو جاتا، اب روزہ افطار کیا جاسکتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھی جاسکتی ہے، مفتی عبداللہ صاحب کا خیال ہے کہ انامہ ہدی پیدا ہو چکے ہیں اور دو تین سال کے بعد ان کا ظہور بھی ہوگا۔ مفتی عبداللہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی پھر مولانا عبدالغفور نقشبندی سے غالباً مدینہ منورہ میں بیعت ہوئے اور انکو خلافت بھی انھیں سے حاصل ہے، انھوں نے اپنے گھر کے پاس ایک مدرسہ بھی بنا رکھا ہے۔ مدرسہ چوٹا ہے مگر ان کا کام بڑا ہے، اس مدرسہ میں دہ دہ علاقہ کے غریب عمر رسیدہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مفتی عبداللہ کا کہنا ہے کہ انھوں نے خواب میں در مرتبہ اللہ میاں کو دیکھا ہے اور متعدد بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواب میں انھوں نے زیارت کی ہے۔

نہیں گزرے تھے۔ مجھے شہوت بہت مرغوب ہے، خوب جی بھر کے کھایا، مغرب سے قبل ہم لوگ مولوی ابراہیم ٹپیل سلمہ کے گھر آگئے، عشاء کی نماز اس مسجد میں ادا کی گئی جس میں مولوی ابراہیم جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، عشاء بعد میرا بیس بجیں منٹ کا بیان ہوا، پھر کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ چلا، میری تقریر کا ترجمہ مولوی محمد سلمہ نے کیا^(۱) اور جو مجھ سے سوالات پوچھے اس کا جواب میں مختصراً مولوی محمد سلمہ کو بتلادیتا تھا پھر وہ اس کو انگریزی خوب پھیلا کر لوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے۔ عشاء کا کھانا مولوی محمد سلمہ انشہ کے سالے کے یہاں تھا جو اسی جگہ رہتے ہیں، تقریباً دس گیارہ بجے رات کو واپسی ہوئی۔

جس روز ہم لوگ مولوی ابراہیم کے گاؤں پہنچے تو مولوی ابراہیم نے دوپہر کے قریب مجھ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کیلئے اپنی دوکان کھول لوں تاکہ جو روزانہ کے گاہک ہیں وہ پریشان نہ ہوں، میں نے کہا کہ ضرور جاؤ، وہ گئے اور دس منٹ ہی میں واپس آگئے، میں نے پوچھا کیوں واپس آگئے کہنے لگے میرا بھتیجہ مل گیا اس نے کہا کہ آپ مولانا کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی دوکان آج بیٹھ جاؤں گا۔ آپس کے اس طرح کے تعاون سے گجرات کی برادری

(۱) مولوی محمد سلمہ، نوجوان فاضل ہیں، پاکستان کے کسی مدرسہ سے فارغ ہیں، بہت ذی صلاحیت اور ذی استعداد ہیں، کم گو اور شریف طبیعت والے انسان ہیں، انھوں نے پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دو تین سال مینٹل میں شیخ عوامہ کی خدمت میں رہ کر اپنی استعداد کو مزید جلا دی ہے۔ احادیث اور اخلاقیات کی کتابوں پر گہری نظر ہے، بہت اچھی عربی بولتے ہیں، ابن تیمیہ کے بارے میں انکی رائے بہت زیادہ خوش عقیدگی کی نہیں ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں پر ان کی اچھی نظر ہے میرے ساتھ ان کو بہت موانست پیدا ہو گئی تھی، یہ میرے پاس بار بار آتے رہے اور زیادہ مجھ سے ان کی گفتگو کسی علمی موضوع پر رہی، اندازہ ہوا کہ یہ خالص علمی آدمی ہیں، جیسا کہ عالم دستور ہے علمی آدمی کو لوگ بہت دیر میں پہچانتے ہیں اس وجہ سے مولوی احمد سلمہ کو بھی ابھی افریقہ کے اہل علم نے جانا نہیں ہے یہ بیمار ہے ابھی بیکار ہیں کسی مدرسہ سے لگے نہیں ہیں۔

ترقی پر ہے، مولوی ابراہیم کو پورا اطمینان ہے کہ مجھے ایک ایک پیسہ مل جائے گا، انھوں نے بلا تکلف اپنے بھتیجہ کو جس کا اس دوکان میں کچھ حصہ نہیں ہے چابی دیکر بھیج دیا، اس نے اس روز دوکان صرف ایک گھنٹہ کے لئے نکھولی میں نے پوچھا کہ ایک گھنٹہ میں کتنی بجری کی کہاں چھ سو رین۔

۱۲ اکتوبر۔ آج کا پورا دن مولوی ابراہیم کے یہاں گزارنا تھا، پر دو گرام آج صرف کھانے اور تفریح کا تھا۔ اٹھ بجے ایک صاحب کے یہاں ناشتہ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد زود دیکھنے اور پہاڑوں پر سے فضا میں انسانوں کے اڑنے کا منظر دیکھنا تھا، حسب پر دو گرام ہم ناشتہ سے فارغ ہوئے پھر زود دیکھنے گئے، یہ زود ایک بڑے ڈیم کے قریب واقع ہے، زود کی دیوار سے اس ڈیم کا پانی گلتا ہے، ڈیم میں چاسوں تیز رفتار مشینیں کشتیاں تھیں جن پر لوگ پانی میں دودھ تک جاتے تھے، ان کشتیوں سے لطف اٹھانے والے زیادہ تر گورے تھے، مسلمان کوئی نظر نہیں آیا دو ایک کالے بھی ان کشتیوں کو چلاتے ہوئے نظر آئے، مجھ سے بھی ساتھیوں نے کہا مگو میری ہمت نہیں پڑی، یہاں کے زودیں کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ سانپوں کی بڑی مقدار ہے، ایک سانپ دیکھنے میں آیا جس کی لمبائی تقریباً پانچ میٹر تھی، معلوم ہوا کہ یہ سانپ ۱۰ میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن ایک سو بیس کلو تک پہنچتا ہے۔

یہاں سے ہم اس پہاڑ پر گئے جہاں سے لوگ فضا میں پلاٹک کی پروں اور خیارہ جیسی پلاٹک کی چیز کے ذریعہ سے ہوا کے سہارے فضا میں اڑتے ہیں، اس منظر کو دیکھنے کا ہمیں بہت شوق تھا لیکن افسوس اس روز ہوا کی رفتار بہت کم تھی اس وجہ سے اڑنے والوں میں سے دو ایک نے کوشش بھی کی مگو ہوا کی رفتار کمزور ہونے کی وجہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ان میں سے ایک نے جس سے ہم لوگوں نے اس اڑان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں معذرت بھی کی کہ آج ہوا موافق نہیں ہے اسلئے اڑنا نہ ہو سکے گا، مجھے دیکھ کر یہ حیرانی ہوئی کہ اس اڑان میں حصہ لینے والی بعض نوجوان عورتیں اور بڑیاں بھی تھیں اس پر خطر اڑان کے لئے ان کی ہمت کی مجھے داد دینی پڑی، ہر سپر اور اتوار کے روز یہاں ڈنڈے والے

ہتے ہیں، اسان کا اڑان دیکھنے والوں کا ایک اچھا خاصا ہجوم ہوتا ہے، اس پہاڑ کی بلندی تقریباً گیارہ سو فٹ تھی اور ہم اس کی چوٹی پر مشینی اڑن کھٹولہ کے ذریعہ گئے تھے یہ اڑن کھٹولہ ایک لمبے کے تار سے لگا ہوا تھا اور بجلی سے چل رہا تھا اس پر بیٹھ کر ہم صرف دس منٹ میں آٹھ سو فٹ بلندی کے پہاڑ کی اوپری سطح پر بڑی آسانی سے پہنچ گئے، اڑن کھٹولہ سے دس منٹ والا یہ سفر خود ایک دلچسپ تفریح تھی۔

اس تفریح میں مولوی ابراہیم پٹیل کے علاوہ میرے شاگرد یعقوب مفتی اور ان کے ایک اور رفیق سفر بھی تھے، یہ لوگ مجھے لینے کے لئے آئے تھے کل کا دن یعقوب مفتی کے یہاں گزارنا تھا۔ اب ہم کافی تھک چکے تھے اس لئے واپسی میں جلدی کی اور کھانا کھا کر آرام کے لئے اپنی آرام گاہ میں چلا گیا۔

عصر سے پہلے میرے بہت سے شاگرد مولوی ابراہیم پٹیل کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ مولوی مفتی سعید، مولوی احمد درویش، مولانا عبدالرحیم، مولوی خالد مولوی ایوب منگرا وغیرہ آگئے تھے، آج مولوی ابراہیم نے بھنے گوشت اور کباب جو وہاں ایک خاص طرز سے اور مختلف جانوروں کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ پروگرام بنایا تھا اور اپنے بہت سے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو بھی دعوت دی تھی، یہ دعوت بھی تھی اور بہت پر لطف اور بے تکلف تفریح بھی تھی۔ گوشت اور کباب بہت لذیذ بنے تھے اور بہت دافر مقدار میں تھے سب لوگوں نے اس تفریح اور دعوت سے خوب لطف لیا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا صبح ہی مولوی یعقوب مفتی مجھے لینے کے لئے آگئے تھے۔ پروگرام تو مولوی ابراہیم کی دعوت سے فارغ ہو کر رات انھیں کے گھر آرام کرنے پھر صبح مولوی یعقوب مفتی کے گھر R L E R K S D O R P جانے کا تھا مگر جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے مولوی یعقوب کا ہٹر گھنٹہ سوا گھنٹہ کے فاصلہ پر ہے تو میں نے مولوی یعقوب سے کہا کہ ہم لوگ حنا کی نماز پڑھ کر مکمل چلیں گے تاکہ ان کے گھر ہی جا کر آرام کریں اور صبح کا وقت بچ جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دوسرے اجاب جو دور دور سے آئے تھے سب نے رات ہی میں واپسی کا پروگرام

بنایا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ چلنے کے بعد ہم مولوی یعقوب کے گھر آ گئے راستہ میں میں گاڑی
 ہی پر سو گیا تھا اس وجہ سے مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم کب پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ مولوی
 یعقوب نے ڈیڑھ سویل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی تھی۔ ساڑھے دس بجے رات میں میں
 مولوی یعقوب کے گھر پہنچے بستر پر تھا، رات بہت آرام سے گزری۔
 (۱۴ اکتوبر) آج صبح ناشتہ کے بعد مولوی یعقوب کے اسکول^(۱) (اسلامی میٹرک
 اسکول) گیا، آج پہلی مرتبہ لڑکوں کو انٹر کا امتحان دینا تھا، میں نے دیکھا کہ انٹر کے یہ سارے
 طلبہ عام باندھے ہوئے ہیں، لینے کرتے ہیں اور سب کے چہرہ پر ڈاڑھی ہے، سورہ یٰس
 پڑھ کر وہ امتحان کی کامیابی کیلئے دعا میں مشغول تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر طبیعت پر بہت اثر ہوا۔

(۱) اسلامی انٹر اسکول کوہس ۱۹۹۱ میں خود مولوی یعقوب مفتی نے قائم کیا تھا، اس کا نصاب تعلیم
 اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں پڑھنے والا ہر طالب علم اور طالبہ دین سے پوری طرح
 واقف ہو اور دینداری کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہو، اسے دین کا بنیادی تعلیم کا پورا علم ہو،
 جو بچیاں تھیں وہ بھی سائر لباس میں تھیں لڑکے اور لڑکیوں کا خلا ملانہ ہو اس کا پورا لحاظ کیا گیا ہے
 اسکول کی عمارت بہت دیدہ زیب ہے، صفائی ستھرائی کا خاص نظم ہے، مسلمانوں کی امت
 سے اسکول کا پورا خرچ پورا ہوتا ہے، اس اسکول میں عہدہ کی تعداد ۲ کے قریب ہے، جنہیں
 تنخواہ درمیں کی چار ہزار دین ہوتی ہے اور سات ہزار تک پہنچتی ہے۔

اس اسکول میں جو استانیات ہیں ان میں بعض ہندو اور عیسائی بھی ہیں
 مگر وہ اسکول میں پورے پردہ اور سائر لباس میں ہوتی ہیں۔ اس اسکول کا نظام
 دیکھ کر مولوی یعقوب مفتی سلمہ کے حسن انتظام اور مسلمان بچے اور بچیوں کی اسلامی
 تربیت سے ان کی دلچسپی کی داد دینی پڑتی ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں مسلمان ادارے کس انداز پر مسلمان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ میرے پہنچنے کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوئی اور یہ بچے استمان گاہ میں داخل ہوئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر مولوی یعقوب ان جگہوں میں سے ایک جگہ لے گئے جہاں سے سونا نکلتا ہے اصل کان کے اندر تو جانا نہ ہو سکا اس لئے کہ اب وہاں جانے کی عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے، پہلے اجازت تھی مگر اب کسی وجہ سے عام لوگوں کے داخلہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے البتہ مولوی یعقوب کی کوششوں سے ایک گورے بڑے افسر سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ اس جگہ پر گئے جہاں زیر زمین کان کا مصنوعی نقشہ ہے، اس نے پوری تفصیل سے ہم لوگوں کو بتلایا کہ سونا کس طرح سے نکلتا ہے اور کتنے مرحلوں سے گزر کر سونے کی اینٹ میں تبدیل ہوتا ہے، یہ افسر بڑا خلیق تھا، اس نے رخصت کرتے وقت مولوی یعقوب سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والا کلنڈر چاہئے۔ اتفاق سے یہ کلنڈر مولوی یعقوب کی گاڑی میں تھا انھوں نے اس کو دونوں کلنڈر پیش کر دیا۔

واپسی میں کچھ ادھر ادھر تفریح کرتے ہوئے ہم مولوی یعقوب کے گھر آ گئے اور کھانا کھا کر آرام کیا، عصر بعد مولوی یعقوب کالوں کی ایک بستی میں لے گئے جہاں انھوں نے کالے بچوں کیلئے ایک مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہاں مدرسہ کی عمارت اور مسجد ہے، کالے مسلمانوں کی آبادی تقریباً ۲۵ گھر کی ہے، کالوں کے ایک صاحب یہاں تعلیم اور امامت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، مولوی یعقوب نے بتلایا کہ یہ بہت ذمہ دار شخص ہیں اور پوری لگن سے کام کرتے ہیں، کالوں میں ماشاء اللہ یہاں کام خوب ہو رہا ہے، مولوی یعقوب نے بتلایا کہ کالوں کی بستیوں میں اس طرح کے ان کے چار مدرسے چل رہے ہیں۔ کالوں کے بچے قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور بعض تو اپنی ذہانت اور تعلیمی ذوق و شوق میں ہمارے طلبہ سے بھی بہت فائق ہوتے ہیں۔ رات میں مولوی یعقوب مفتی کے والد کے گھر کھانا ہوا ان کے والد کافی عمر میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدینہ منورہ اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ اپنے اکابر سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور ابھی بہت

قارئین زمرم متوجہ ہوں

مکتبہ اشرفیہ سے شائع ہونے والی مولانا غازی پوری کی عربی تصنیف
 ”صورت تنطق“ اپنے موضوع پر ایک انوکھی اور منفرد تصنیف ہے، رد غیر مقلدیت
 پر ایک دستاویز ہے، اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس کا مطالعہ
 بہت مفید ہوگا، غیر مقلدین کی دسیہوں کتابوں کا اصل نوٹو سے یہ کتاب مزین
 ہے، مکتبہ اشرفیہ سے رابطہ قائم کر کے آج ہی اس کتاب کا ایک نسخہ ضرور
 حاصل کریں۔

قارئین زمرم سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ منی آرڈر بھیجتے وقت
 یا پرچہ کے سلسلہ میں خط و کتابت کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں۔
 اس کا لحاظ نہ رکھنے سے دفتر کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
 اور زمرم کے خریداروں کو ادارہ سے شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ براہ کرم
 زمرم کے خریدار حضرات خط و کتابت کے وقت اپنا خریداری نمبر
 ضرور لکھیں

جلد
۶

شمارہ ۳

رجب، شعبان ۱۴۲۲ھ

سالانہ چندہ — ۷۰ روپے

پاکستان کیلئے

پاکستان ۱۲۰ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر مالک سے دس ڈالر امریکی

مُذِیْر مَسْئُول و مُدِیْر التَّعْرِیْب

مُحَمَّد ابوبکر غازی
چوڑی

مَكْتَبَةُ اشْرِيْہ

قاسمی منزل سید واہ غازی پور — یو پی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر ۲۲۲۵۲۲، ۷۵۷۲۲۱، ۵۲۸

فہرست مضامین

۳	مدیر	حتی لا تکن فتنہ (اداریہ)
۶	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۹	محمد اسحاق بھٹی	صاحب کنز العمال شیخ علی متقی بن حسام الدین { برہان پوری کے کچھ حالات
۱۶	حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاچپوری	حقیقہ کے احکام
۲۱	محمد ابوبکر غازی پوری	امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس
۲۷	محمد ابوبکر غازی پوری	مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی کتاب { کتاب الجنائزہ پر ایک نظر
۳۹	محمد ابوبکر غازی پوری	مقتدی رکوع میں امام کو پائے تو مقتدی کی { وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ؟
۴۵	محمد ابوبکر غازی پوری	کچھ سوالوں کے جوابات
۴۹	علامہ اشیرازی	خمار سلفیت
۵۵	محمد ابوبکر غازی پوری	جنوبی افریقہ کا سفر
۶۲	" "	مقالات ابوالماز کے بارے میں

مکمل احکام مفتاح

آدابِ یمن

حتی لا تکون فتناً

، فتنہ « عربی کا لفظ ہے ، اردو میں بھی اس کا استعمال عام ہے ، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے دین و ایمان میں آزمائش سے دوچار ہو جائے ، اور راہِ حق سے بھٹک کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے ، قرآن میں اموال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنۃ ، اموال کو فتنہ قرار دیا کہ اگر انسان شریعت کی پابندیوں سے اپنے کو آزاد کر لے تو مال و دولت کے نشہ میں وہ شریعت کے حدود کو پھلانگ جائے گا اور یہ مال اس کے دین و ایمان کے لئے آزمائش بن جائے گا ، اولاد کا بھی یہی حال ہے ، ماں باپ کو اپنی اولاد سے نفرت محبت ہوتی ہے ، اور وہ ان کی محبت میں کبھی شرعی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی جائز و ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے ہی کو وہ اپنی محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں ، اور یہیں پرین کا دین و ایمان شدید آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے ۔ اگر آدمی کو قدرت سبحانہ اللہ دے تو وہ گمراہی کی کھائی میں گرتا ہی چلا جائے ۔

فتنہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کتاب و سنت کی توضیح و تشریح اپنے من سے کرنے لگے اور اپنی رائے کو دین میں دخل دینے لگے ، یہ فتنہ پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی اس فتنہ کا بڑا زور ہے ، متعدد ایسی جماعتیں آجکل پائی جا رہی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنی آراء و افکار کا سامان بنا لیا ہے ۔ اور ان کے قلم سے کتاب و سنت کی نئی نئی تشریح سامنے آرہی ہے ، اس قسم کے لوگ امت کے لئے بہت بڑا فتنہ ہیں اور نوجوان طبقہ کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں ۔

آج کل کی نئی ایجادات بھی انسانوں کے لئے فتنہ بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً ریڈیو، ویڈیو، ٹیلی ویژن انٹرنیٹ وغیرہ موجودہ دور کی ایجادات نے انسان کے دین و ایمان ہی کو نہیں تباہ کیا ہے بلکہ ان سے پورا انسانی معاشرہ گندہ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گندہ محاکاتے ہوئے گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے، لڑکیاں شرم و حیا کے زیور سے عاری ہو رہی ہیں، ان کی چال ڈھال، لباس، طو طریقہ سب بالکل بدل گیا ہے۔

کھیل کود جسمانی ورزش کے لئے سچے محبوب یہ کھیل کود موجودہ دور میں زبردست فتنہ بن گئے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو پورا پورا دن انسان کا اس کھیل کود دیکھنے میں اس طرح گزرتا ہے کہ نہ اذان کی آواز کانوں میں جاتی ہے اور نہ نماز کے وقت کا اندازہ لگتا ہے اور نہ مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے کا آدمی کو دھیان رہتا ہے۔

موجودہ دور لٹریچر کا دور کہلاتا ہے، علم و ادب اور زبان کی خدمت کے نام پر فحش لٹریچر کا بازار گرم ہے، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو مسموم کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، صحافت کے ذریعہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتلانے کا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

غرض فتنوں کا ایک سمندر ہے جو پوری انسانیت کو ڈبوئے لئے جا رہا ہے اور قدم قدم پر ہمارے دین و ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایسے میں بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان فتنوں کے سدباب کیلئے کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی قوم اور ملت کو ان فتنوں سے بچائیں اور اقوام عالم کے لئے سیما بن جائیں۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے، ہمیں اس پکار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا پاکیزہ معاشرہ قائم ہو تاکہ انسان سکون کی زندگی بسر کرے، اور نوجوانوں کے اخلاق و عادات کا سدھار ہو، اس ذمہ داری کو پورا کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہئے، اور اپنی اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق معاشرہ کو اسلامی بنانے کا فریضہ انجام دینا چاہئے۔ حدیث پاک میں ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے

کلکم مسئولون وکلکم مسئول عن رعیتہما، رسول پاک ارشاد ہے، یعنی دینی اعتبار سے ہر مسلمان ذمہ دار ہے اور قیامت کے روز اس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں، علماء اور عوام کے تعاون سے موجودہ دور کے فتنوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے، البتہ مسلسل جدوجہد اور بڑے صبر و استقامت کی ضرورت ہوگی۔ حتیٰ لا تكون فتنۃ (یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے) کے نشانہ کو آسانی سے نہیں پایا جاسکتا ہے۔

۲۸ کا بقیہ :-

حدیث سے صریح طور پر چھ اور سات کا منسوخ ہونا مولانا کو معلوم ہے؟
مولانا مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو میں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کے لئے ہاتھ میں لیا تھا مگر اس کو پڑھنے کے بعد مولانا کے بارے میں میں کچھ اچھی رائے قائم نہیں کر سکا، بلکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کتاب کو پڑھ کر میری انجفیں عزیز بڑھ گئیں اور مولانا کا فقیہ العصر ہونا میرے نزدیک خواہ مخواہ کا مبالغہ معلوم ہوا۔

۲۹ کا بقیہ :-

کالمسائل اللّٰتی یقتضیٰ فیہا القیاس کہ تلہ ہے مثلاً کسی مسئلہ کے بارے میں قیاس
امرا الا ان ذالک الاصل یودی ظاہر کچھ چاہتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی وجہ
الی تقارب مصلحت من جهة ہے یا تو کوئی مصلحت شرعیہ فوت ہوتی ہے
او جلب مفسدا کذا لک یا اس کی وجہ سے کوئی مفسدہ لازم آتا ہے۔
(علم اصول الفقہ للاستاد خلاف)

۳۰ کا بقیہ :-

اصل وقت میں فجر کی نماز ادا کی اور آزادویل کے لئے روانہ ہو گئے، مجھے بھی آج ہی واپس ہونا تھا میرا سفر ہوائی جہاز سے تھا۔ جس کا وقت دس بجے تھا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

- (۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا ہر عید کی نماز کے لئے عید گاہ تکلنے سے پہلے ہی حکم فرمایا۔
- صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عید کے موقع پر جو کہ عام مسلمانوں کے لئے کھانے پینے اور خوشی کا دن ہے، اس دن امیر و غریب سب اس خوشی میں شریک ہوں، بہت سے تنگ دست و بے مال لوگ اس دن اپنے افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کی مدد کے لئے شریعت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ صاحب نصاب مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور اس کو فقراء اور محتاجوں پر عید کی نماز سے پہلے ہی تقسیم کر دے تاکہ وہ بھی اپنے کھانے پینے اور اچھے لباس کا انتظام کر سکیں۔
- (۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صلہ رحمی کرنے اور پاکدامنی اختیار کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔
- نماز دین کا ستون ہے، کسی کو بلا عذر شرعی نماز چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قعدۂ نماز چھوڑنے والا کفر کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے روز مسلمانوں سے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لئے شریعت میں نماز کی بڑی تاکید ہے۔
- زکوٰۃ بھی صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ایمان

کا تقاضا ہے، اس سے خود اپنے مال میں برکت ہوتی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا بھی انتظام ہوتا ہے، نیز مسلمانوں کی بہت سی اجتماعی ضروریات بھی زکوٰۃ کے مال سے پوری ہوتی ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک برتنے کی بھی شریعت میں بڑی تاکید ہے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، ان کی ضرورتوں کو حسب گنجائش پوری کرنا، انکی دریافت حال کرتے رہنا، ان کے گھروں سے آنے جانے کا تعلق رکھنا یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں داخل ہیں، متعدد احادیث میں ان لوگوں کے لئے شدید وعید وارد ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کئے رہتے ہیں۔

عفت و پاکدامنی مسلمانوں کا زیور ہے، اور اس سے انسان کا وقار قائم رہتا ہے، اور اس کی شخصیت لوگوں میں محترم رہتی ہے، جو لوگ بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں اور اپنی عفت و پاکدامنی کا خیال نہیں رکھتے ان کو معاشرہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگوں کی نگاہ سے وہ گرا رہتا ہے۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خصوص ان چار باتوں کی صحابہ کرام کو تاکید کیا کرتے تھے اس سے ان چار باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور کا حکم تھا اسرا عوا بالجنائزۃ یعنی جنازہ کو جلدی لے کر چلو۔

شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ کے غسل تکفین اور تدفین میں جلدی کرنی چاہئے اور اسکو اٹھا کر تیز قدم سے قبر کی طرف لے جانا چاہئے۔ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اب اسکی منزل قبر ہوئی ہے اس لئے اس کو اس کی منزل تک پہنچانے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کو دفن کرنے میں تاخیر کو پسند نہیں کرتے تھے یہی صحابہ کرام اور اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی سنت ہے۔

انفوس آج کل لوگ اس سنت سے بے پرواہ ہیں اور مردہ کی تجہیز و تکفین میں تاخیر کرنا عام مسلمانوں کا مزاج بننا جا رہا ہے۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث

میں فرمایا کہ مردہ کو جلدی لے کر چلو اس لئے کہ اگر مرنے والا نیک انسان ہے تو قبر میں جو اس کیلئے اللہ نے خیر و برکات رکھی ہیں وہ اسے جلدی حاصل ہوں گی، اور اگر مردہ کوئی گناہ گار اور برے عمل والا ہے تو کا ندھے پر تم نے ایک برائی لاد رکھی ہے اس کو جلد سے جلد اپنے کا ندھوں سے اتار دو۔

(۲) حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار تھے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی تکلیف دیکھ کر متاثر ہوئے اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہ پڑا، آپ کو دوتا دیکھ کر آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے، تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رونے اور سقل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا اللہ کا عذاب ان کو ہوتا ہے جو زبان سے چیخ و پکار کرتے ہیں۔

کسی کی تکلیف سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے، اور انسانیت کا تقاضا ہے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی فطرت کے مالک تھے، اس وجہ سے عام انسان جن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ البتہ دوسروں میں اور آپ میں فرق یہ تھا کہ آپ کا تاثر شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا جب کہ دوسرے انسان بے قابو ہو کر شریعت کے حدود کو چھلانگ جاتے ہیں، اور یہی چیز ان کے لئے باعث عذاب ہوتی ہے، کسی کی تکلیف پر آنسو بہانا، دل کا رنجیدہ ہونا، مردہ کو دیکھ کر چہرے پر غم کے آثار کا پیدا ہو جانا یہ سب فطری امور ہیں، ان پر شریعت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ انسان میں یہ چیزیں نہ پیدا ہوں تو اسے سخت دل اور قسی القلب کہا جائیگا جو انسان کی ایک مذموم صفت ہے، البتہ انسان کو اپنی طبیعت پر اتنا قابو ضرور رکھنا چاہئے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں شریعت کے حدود سے آگے نہ بڑھے، مثلاً مردہ کو دیکھ کر چیخ و پکار کرنا، زبان سے ہائے وائے کا نعرہ بلند کرنا، گریبان چاک کرنا، چہرہ پیٹنا، یہ چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں، یا اسی طرح تین دن سے زیادہ سوگ منانا یہ بھی شریعت

بقیہ ملاحظہ

صاحبِ کنز العمال شیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری کے کچھ حالات

سلطان محمود گجراتی کی عقیدت | والی گجرات سلطان محمود، شیخ علی متقی کا بہت عقیدت مند تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ غیر مسنون لباس زیب تن کرتا تھا اس لئے شیخ اس کی طرف نظر التفات اور عنان توجہ مبذول نہ فرماتے تھے۔ ایک روز وہ صلیحا کا سا لباس پہن کر آیا تو شیخ نے اس کو رضامندی کی نگاہ سے دیکھا اس سے سلطان بہت خوش ہوا، اور اپنے مکان پر تشریف لے جانے کی درخواست کی تاکہ اس کے سب اہل خانہ شیخ کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے فرمان پر عمل پیرا ہوں۔

منقول ہے کہ سلطان محمود پانی پینے میں بہت شکی مزاج تھا اور دیکھ دیکھ کر گلاس لبوں سے لگاتا اور گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا۔ شک کی یہ کیفیت اس کے دل سے نکلتی نہ تھی۔

شیخ علی متقی کو معلوم ہوا تو انہوں نے پانی سے بھرا ہوا ایک طشت منگایا، اس میں اپنی ٹوپی دھوئی اور پانی پھینک دیا۔ یہ عمل انہوں نے تین مرتبہ کیا۔ چوتھی مرتبہ اس طشت میں صاف و شفاف پانی بھرا کہ سلطان سے فرمایا۔

بابا محمود۔ ایں آئے است کہ در شریعتِ مطہرہ پاک و لطیف است و شک کردن

دریں معنی از دوسواں ست، دوسواں کار شیطان ست، این آب را بخورید و بیج شبہ یا
بخود راه ندہید ۔

بابا محمود ! شریعت مہرہ کی مدد سے یہ پانی پاک و صاف ہے۔ اس میں کسی قسم کا
شک کرنا دوسواں ہے اور دوسواں شیطان کا کام ہے۔ پانی پی لو اور کوئی دوسوہ دل میں
نہ لاؤ۔

چنانچہ سلطان محمود نے وہ پانی پیا اور اس کے پیستے ہی سلطان کے دل سے دوسوے
اور شک کی بیماری دور ہو گئی۔

شیخ جب دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ سے وارد ہند ہوئے تو گجرات میں سکونت اختیار
کی۔ ان دنوں گجرات کافراں و اساطان محمود شاہ تھا، جو شیخ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔
شیخ نے اس کو شریعت پر عمل پیرا ہونے اور ملک میں احکام شرع کے نفاذ کی تلقین کی۔ چنانچہ
اس نے اپنے تمام وزراء و امرا کے نام حکم جاری کر دیا کہ خلاف شرع رسوم و عوائد کو ختم کر دیا جائے
اور مملکت میں حدود شرعی کی تنفیذ کی جائے

مکہ مکرمہ میں

شیخ طویل عرصہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور ان کی وفات بھی اس ارض پاک میں ہوئی
شرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ۹۴۷ھ میں مکہ مکرمہ میں شیخ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ میں
ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ بھی میرے ہاں آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ورع و تقویٰ اور
زہد و عبادت کے زیور سے آراستہ عالم دین تھے۔ کم خوری بلکہ بھوک کی وجہ سے اس درجہ
بخیف البدن تھے کہ جسم پر چند اوقیہ سے زیادہ گوشت نظر نہ آتا تھا۔ خاموشی اور عزت کی
زندگی بسر کرتے تھے۔ صرف نماز جمعہ کے لئے گھر سے نکلتے اور حرم میں آتے۔ بیت اللہ کے ایک
کونے میں آکر بیٹھ جاتے اور نماز سے فارغ ہو کر تیزی سے باہر نکل جاتے۔

شرانی مزید لکھتے ہیں : میں ان کے گھر گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ فقرائے عاقین
کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کوئی

مطالعہ کتب میں معروف ہے، کوئی متوجہ الی اللہ ہو کہ عبادت الہی میں مستغرق ہے اور کوئی ذکر و مراقبہ کی کیفیت میں ہے۔ کہ مکر میں وہ اپنی نوعیت کی واحد مجلس تھی، جس سے میں بے حد متاثر ہوا۔

قیام مکہ کے دوران میں شیخ کی شہرت علمی اور ادب نے عبادت و زہد دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ترکی کے عثمانی حکمران سلطان سلیمان کو بھی اس کا علم ہوا۔ وہ بڑا شجاع اور نیک خواہ شاہ تھا۔ وہ ان کے گونا گوں اوصاف سے مطلع ہوا تو اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت نے کروٹ لی، اور اس نے ایک مکتوب کے ذریعے ان سے دعائے خیر کی التجا کی۔

علمی و تصنیفی خدمات

شیخ علی متقی کی علمی و تصنیفی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ یا تو مطالعہ کتب اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے یا عبادت اور ذکر الہی میں اپنا وقت صرف کرتے۔ وہ قلیل النوم قلیل الطعام اور قلیل الکلام بزرگ تھے۔ ہمہ وقت لکھنے پڑھنے میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت اس درجہ کمزور ہو گئی تھی کہ بڑیوں کا ایک ڈھانچہ ہو کر رہ گئے تھے۔ مگر معظّم چلے گئے تھے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی تصنیفات کی تعداد سو سے اوپر ہے جن میں سے اہم اور مشہور کتابیں یہ ہیں۔

۱۔ شتوّن المنزلات ۱۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس میں انھوں نے مستند اور سلفہ والوں سے مختلف آیات قرآنی کے شان نزول اور محل نزول کا تذکرہ کیا ہے نیز بعض الفاظ و آیات کی نحوی اور لسانی نقطہ نظر سے وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب آیت بہ آیت پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ صرف ان آیات کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے جو صرف و نحو بیان و معانی اور سبب نزول کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور جن کے مطالب کی وضاحت ان کے نزدیک ضروری تھی۔

۲۔ کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال :- اہل علم میں شیخ علی متقی کی یہ

ایک نہایت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب کس طرح معرض تصنیف میں آئی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام سیوطی نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام جمع الجوامع رکھا۔ یہ کتاب احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ تمام قولی احادیث حدیث کے پہلے لفظ کے اعتبار سے اور فعلی احادیث، راویوں کے نام کے اعتبار سے مرتب کی گئی تھیں۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہو گئی تھی، چنانچہ سیوطی نے الجوامع الصغیر کے نام سے اس کو مختص کیا جس میں افعالِ رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور صرف مختصر اقوالِ رسول شامل کیے۔

شیخ علی متقی نے جمع الجوامع کی تمام احادیث کو کتب فقہ کی ترتیب کے مطابق مختلف عنوانوں کے تحت مرتب کیا۔ سب سے پہلے جامع الصغیر کی احادیث مرتب کیں اور اس کا نام منہاج العمال فی سنن الاقوال رکھا۔ اس کے بعد جمع الجوامع کی بقیہ قولی احادیث کو اکمال منہاج العمال کے نام سے ترتیب دیا۔ پھر اپنے دونوں مجموعوں کو ایک کتاب کی شکل دی اور اس کو غایۃ العمال کے نام سے موسوم کیا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ علی متقی نے جمع الجوامع کی فعلی احادیث کو بھی ایک مجموعہ کی صورت میں مرتب کیا اور اس کا نام مستدرک الاقوال رکھا۔ بعد میں انھوں نے ان تینوں مجموعوں کو یکجا کر دیا اور اس کو کنز العمال کے نام سے موسوم فرمایا۔ دوسرے غفلتوں میں یوں کہئے کہ کنز العمال شیخ کی وہ کتاب ہے جو غایۃ العمال میں منہاج العمال فی سنن الاقوال اور اکمال منہاج العمال دونوں شامل ہیں۔ کنز العمال کی ترتیب یہ ہے کہ پوری کتاب چند حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ہر حصے کا نام کتاب رکھا ہے اور ان کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔ پہلا حصہ یا کتاب، غایۃ الکمال پر مشتمل ہے جو کئی ابواب میں منقسم ہے۔ دوسرے حصے یا کتاب کے تحت مستدرک کو شامل کیا گیا ہے۔ غایۃ العمال میں پہلے منہاج اور اس کے بعد اکمال کو شامل کیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ کتاب کے تحت نہیں بلکہ کتاب کے ذیلی ابواب کے تحت شامل کی گئی ہیں۔

کنز العمال، آٹھ جلدوں میں حیدرآباد دکن (ہندوستان) میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کا فہرست مضامین نہایت عمدہ اور آسان ہے۔ تمام احادیث پر نمبر لگائے گئے ہیں۔ اس میں مندرج احادیث کی تعداد ۴۱۸۰ ہے۔ حدیث کے مطالعہ اور حوالے کے لیے یہ بڑی مفید اور اہم

کتاب ہے۔ شیخ علی متقی کے استاذ شیخ ابوالحسن یحییٰ شافعی اس کتاب کے بارے میں لکھتے تھے :

للسیوطی منة على العلمين وللمتقى منة حليہ

کہ امام سیوطی نے جمع الجوامع مرتب کر کے ساری دنیا پر احسان کیا اور علی متقی نے کنز العمال کے نام سے اس کو دوبارہ ترتیب دے کر خود سیوطی پر احسان کیا ہے۔

۳۔ تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان : یہ کتاب بھی عربی زبان

میں ہے اور ان احادیث کا مجموعہ ہے جو مہدی منتظر کے بارے میں مروی ہیں۔ اس کی وجہ تالیف

سید محمد جون پوری (متوفی ۱۰۹۱ھ) کے معتقدین کو راہ ہدایت دکھانا ہے، اس لئے کہ سید محمد

جون پوری نے ہدایت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ان کی کوئی خاص تصنیف نہیں ہے بلکہ امام سیوطی کی حرف

الوردی فی اخبار المہدی کی تلخیص ہے۔ سیوطی نے اس کو باقاعدہ مرتب اور ابواب میں تقسیم

نہیں کیا تھا، شیخ علی متقی نے اس کو تراجم و ابواب میں مرتب کر دیا ہے۔ نیز اس میں سیوطی کی جمع الجوامع

اور عقد الدردر فی اخبار المہدی المنتظر سے بھی بعض احادیث شامل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب

ایک مقدمہ اور تیرہ ابواب پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کتاب میں شیخ علی متقی نے یہ وضاحت کی ہے کہ سید

محمد جون پوری مہدی نہ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی متقی، سید محمد جون پوری کو ولی تو مانتے تھے۔

مگر ساتھ ہی انھوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ بعض اوقات ولی بھی مرتکبِ خطا ہو جاتا ہے۔

میرہ عن الخطا ہونا صرف انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ اس مجموعے میں مندرجہ ذیل عنوانات

کے تحت احادیث مرتب کی گئی ہیں :

کرامات مہدی

اس کا سلسلہ نسب

حلیہ

ظہور مہدی سے قبل کے حالات

علامات مہدی

مکمل مفتاح

مہدی کی بیعت کس طرح کی جائے گی

معاونین مہدی

فتوحات مہدی

حضرت عیسیٰ سے مہدی کی ملاقات

مہدی کے قیام کی مدت

وفات

مدعیان مہدویت کا ذکر

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علما کا فتویٰ

۴۔ جوامع الکلم فی المواعظ المحکمہ : یہ کتاب اخلاقی نصائح اور مستوفانہ اقوال

پر مشتمل ہے۔ اس میں کم و بیش تین ہزار نصائح جمع کئے گئے ہیں۔ جن میں سے پانچ سو اقتباسات قرآن مجید سے درج کئے گئے ہیں۔ پانچ سو احادیث رسول اکرم سے ماخوذ ہیں اور ان کے ساتھ بطور تہدید ہم معنی تشریحی فقرات بھی مندرج ہیں۔ علاوہ ازیں تین سو اقوال ابو حنیفہ اسکندری (متوفی ۷۹ھ) کے اور ایک سو اقوال ان کے شاگرد کے ہیں۔ باقی حصہ متقدمین کے اقوال کو محیط ہے۔

یہ تمام مواد مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق تقریباً ۸۰ ابواب کے تحت حروفِ تہجی کے الفاظ سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لئے دلچسپی کا باعث ہے جو حافظہ، محدث یا مفسر ہیں۔ نیز تعویذ سے بھی شغف رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان کی تصنیفات یہ ہیں، جن میں بعض تصوف و سلوک کے موضوعات متعلق ہیں اور بعض مختلف مسائل کے بارے میں بعض اہل علم کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔

البوہان الجلی فی معرفۃ الولی . یہ کتاب فارسی زبان میں ہے
المواہب العلیۃ فی الجمع بین المحکم القرآنیۃ والحدیثیۃ
العنوان فی سلوک النسوان

تبویب شرح المحکم العطائۃ المستفی بالتنبیہ

نزااد الطالبین

اسرار العارفین

نعم المعیار والمقیاس لمعرفة مراتب الناس

فتح الجواد

نظم الدار

النہج الاتم فی ترتیب المحکم

الوسيلة الفاخرة فی سلطة الدنیا والاخرة

تلقین الطریق

ایک رسالہ سید محمد جون پوری کے دعویٰ مہدویت کے ابطال میں ہے۔

تلامذہ :-

شیخ علی متقی کے تلامذہ و مسترشدین کا حلقہ بہت وسیع تھا، جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محمد بن طاہر چٹپی اور شیخ عبد الوہاب بن ولی اللہ، خصوصیت سے لائق تذکرہ ہیں۔ شیخ عبدالحق دہلوی اور شیخ محمد بن طاہر چٹپی اسلامی ہند کے بہت بڑے عالم اور محدث و فقیہ تھے۔ یہ دونوں بزرگ متعدد کتابوں کے مصنف اور اپنے عصر کے عظیم انسان تھے۔ اسی طرح شیخ عبد الوہاب بھی اپنے دور کے جلیل القدر بزرگ اور بہت سے اوصاف و کمالات کے حامل تھے۔ شیخ کے حالات و سوانح میں عبد القادر بن احمد قاکھی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ جو القول النقی فی مناقب المتقی، کے نام سے موسوم ہے۔

وفات

شیخ علی متقی نے ستاسی اور ایک روایت کے مطابق نوے برس کی عمر پاکر شگل کی شب سحری کے وقت ۲ جمادی الاولیٰ ۹۷۵ھ کو مکہ مکرمہ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور صبح کو قبرستان معلّٰی میں دفن کئے گئے۔

ان کی تاریخ قرآن مجید کے الفاظ نے نکلتی ہے۔ قضیٰ منجہ۔

حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب
لاہوری

حقیقہ کے احکام (بارہ سوالات کے جوابات)

- سوال :- ۱۔ حقیقہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں ؟
- ۲۔ کیا حقیقہ فرض واجب یا سنت ہے ؟
- ۳۔ حقیقہ کے لئے جانور کو ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہئے ؟
- ۴۔ جانور کیا ہو، نیز عمر کی کیا قید ہے
- ۵۔ لڑکا اور لڑکی کے لئے کتنے جانور ذبح کئے جائیں، یا زیادہ سے زیادہ کتنے اور کم سے کم کتنے ؟
- ۶۔ کیا لڑکے کے لئے بکرا یعنی نر جانور ہی ضروری ہے، اور اسی طرح کیا لڑکی کے لئے بکری یعنی مادہ جانور ہی ضروری ہے ؟
- ۷۔ کیا حقیقہ کے لئے ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت بچہ کے ماں باپ کھا سکتے ہیں ؟ اور کیا وہ بچہ یا شخص بھی جس کا حقیقہ کیا گیا ہو ؟
- ۸۔ حقیقہ کرنے کے لئے بچہ کے عمر کی کوئی قید ہے یا زندگی میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔
- ۹۔ کیا حقیقہ آدمی جو ان ہو کر اپنی کمائی کے روپے سے بھی کر سکتا ہے یا صرف ماں باپ ہی کے روپے اس میں استعمال ہو سکتے ہیں ؟
- ۱۰۔ اکثر و بیشتر حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جس بچہ کا حقیقہ کیا جائے اس کے

ماں باپ ذبیحہ کا گوشت نہیں کھا سکتے، اگر کھانا ہو تو بازار سے کچھ گوشت
لا کر حقیقہ کے گوشت میں ملائیں تب وہ کھا سکتے ہیں، نیز جس کا حقیقہ ہو اگر
وہ کھانا چاہے تو اسے منہ ہے، یہ خیال کہاں تک درست ہے؟

۱۱۔ اگر گنجائش نہ ہو تو کیا ایک ہی جانور چل سکتا ہے؟
۱۲۔ اگر کوئی ایسا شخص مر گیا ہو جس کا حقیقہ باقی ہو تو کیا وہ گنہ گار ہوگا، نیز اس کے
پسماندگان پر اس کے انتقال کے بعد حقیقہ کرنا ضروری ہے؟ مینو اتوجدا۔

الجواب :- (۱) حقیقہ مشتق ہے عقی سے جس کے معنی بھاڑنے کے ہیں اور یہاں
نما ہے ان بالوں کا جو بوقت ولادت بچے کے سر پر پھوٹے (نکلے) ہوئے ہوتے
ہیں اور ساتویں روز موندے جاتے ہیں۔ اور حقیقہ اس جانور کو بھی کہا جاتا ہے
جو ساتویں روز بچے کے بال موندنے کے وقت ذبح کیا جاتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح)
(۲) ہمارے حقیقی مذہب میں حقیقہ مسنون اور مستحب ہے۔ حقیقہ نزد امام اعظم مستحب
است۔ (مالا بد منہ ص ۱۷۸)

(۳) بچہ کا باپ جانور ذبح کرے تو اس طرح دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ
ابْنِی (یاں لڑکے کا نام لے) دُمُهَا بِدَمِہَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِہَا وَعَظْمُہَا
بِعَظْمِہَا وَجِلْدُہَا بِجِلْدِہَا وَشَعْرُہَا بِشَعْرِہَا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْہَا
فِدَاءً لِابْنِی مِنَ النَّارِ۔

لڑکی کا حقیقہ ہو تو یوں دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ بِنْتِی (یاں
لڑکی کا نام لے) دُمُهَا بِدَمِہَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِہَا وَعَظْمُہَا بِعَظْمِہَا
وَجِلْدُہَا بِجِلْدِہَا وَشَعْرُہَا بِشَعْرِہَا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْہَا فِدَاءً
لِبِنْتِی مِنَ النَّارِ۔

ذبح کرنے والا بچہ کا باپ نہ ہو، دوسرا کوئی شخص ہو تو ابنی اور بیٹی کی جگہ بچہ
اور اس کے باپ کا نام لے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہَیْ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ حِينُ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
لَأَشْرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

اس کے بعد یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَحْرِسُ عَلَيَّ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔
کہتے ہوئے ذبح کرے۔ فقط

(۳) جو جانور قربانی کے لائق ہو گا وہ حقیقہ کرنے کے لائق ہوگا۔ وہی شاة

تصلح للضحیة (شامی ج ۵ ص ۱۹۳) فقط

(۵) حدیث میں ہے:۔ عن الغلاھا شاتان وعن الجاریتا شاة یعنی

لڑکے کے حقیقہ کے لئے دو بکرے یا دو بکریاں، اور لڑکی کے حقیقہ کے لئے ایک بکرا
یا ایک بکری ذبح کی جائے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۲) گنجائش نہ ہو تو لڑکے کیلئے
بھی ایک کافی ہے۔ فقط

(۶) لڑکے کے لئے بکرا اور لڑکی کے لئے بکری ہونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں ہے
لَا يَضْرَاكُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى۔ یعنی نر اور مادہ دونوں برابر ہیں۔

(مشکوٰۃ ص ۲۶۲ فقط)

(۷) بچہ اور اس کے ماں باپ وغیرہ ہر ماہ کھائے ہیں، قربانی کے گوشت کا جو حکم

ہے وہ اس کا بھی ہے۔ و صاحب حقیقہ و والدین اور اجازت مثل گوشت

قربانی۔ (ملا بد منہ ص ۱۸) فقط

(۸) مسنون و مستحب ہے کہ پیدائش کے ساتویں روز بچہ کا نام رکھا جائے۔ اور سر منڈایا

جائے، اور بالوں کے ہم وزن سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے اور اس کے ساتھ حقیقہ

کا جانور ذبح کیا جائے۔ اگر ساتویں روز حقیقہ نہ ہو سکے تو چودہویں روز یا اکیسویں

روز کیا جائے، اگر حیثیت نہ ہو تو سات روز کے حساب سے کرے یا سات ہفتہ یا سات

چھینے یا سات سال کا حساب لگایا جائے بلوغ تک، بعض نے بعد بلوغ بھی جائز

رکھا ہے، بعد ولادت ہفتہ روز یا چار دہم یا بست برکم وہیں حساب یا بعد ہفتہ یا

ایہنت سال حقیقہ باید کرد، ان فرض رعایت عدد ہفت بہتر است (مالا بہرہ ۱۸۱)
(۹) ہاں آدمی اپنا حقیقہ بٹے ہونے کے بعد بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فقط

(۱۰) یہ خیال صحیح نہیں ہے، غلط مشہور ہے۔ فقط

(۱۱) ہاں چل سکتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے :- عن محمد بن علی

بن حسین عن علی بن ابی طالب قال عوّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بنیثاء وقال یا فاطمۃ احلفی رأسہ و تصدقی بزیۃ مشعرۃ فضہ فونانہ فکان وزنہ درہما و بعض دراہم رواہ

الترمذی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲ باب العقیقہ)

(۱۲) بلا حقیقہ مر جائے تو کوئی بھی گنہگار نہیں ہوتا اور پسماندگان پر حقیقہ کرنا ضروری نہیں۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۲ شعبان الحظیم ۱۳۸۸ھ

قربانی کے ویل کا کچھ زائد رقم وصول کرنا اور اپنی ضرورت میں استعمال کرنا

سوال (۲۶۴) زید لوگوں کے پاس سے پیسے لے کر ان کی قربانی کا انتظام کرتا ہے۔

لیکن جتنی رقم میں قربانی ہو سکتی ہے اس سے کچھ زائد رقم زید لوگوں کے پاس سے اس عنوان سے لیتا ہے کہ یہ زائد رقم میں جہاں چاہوں گا خرچ کر دوں گا۔ لوگ خوشی سے مقررہ زائد رقم اسی عنوان سے اسے دیتے ہیں، زائد رقم سے اپنے لئے دینی کتابیں خریدنا چاہے تو کیسا ہے؟ یا اسے یہ رقم دوسروں کو ہی دینا ہوگی؟ بیوا تو جروا

الجواب :- قربانی میں جتنی رقم خرچ ہوتی ہو زید کو اتنی رقم لینا چاہئے، اگر محنت کرنے کی وجہ سے وہ حق المحنت، لینا چاہے تو جابنین کی رعنا مندی سے جو حق المحنت ہے ہو جائیگا وہ رقم زید لے سکتا ہے، اور زید اس نام سے جو رقم لے گا اس کا وہ حقدار ہے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، سوال میں درج شدہ صورت مناسب نہیں، یہ صورت اختیار نہ کی جائے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

سوال (۱۶۴۸)۔ ہمارے دیار میں زندہ جانور

قربانی کا جانور وزن سے خریدنا وزن سے بکتے ہیں اور بغیر وزن کے بھی۔ بغیر وزن

کے خریدنے میں خریدار کو جانور بہت گراں پڑتا ہے خریدار کو جانور کے جانچنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، فروخت کرنے والے جانور میں جب گوشت بہت کم دیکھتے ہیں تو بغیر وزن کے فروخت کرتے ہیں خریدار کو تجربہ نہیں ہوتا، اور بھیڑ میں اون بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت موٹا معلوم ہوتا ہے دھوکہ میں آکر خرید لیتا ہے، ذبح کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دھوکا ہو رہا ہے، آج کل ایسے واقعات بہت کثرت سے ہوتے ہیں کہ تین سو ریڈ (مقامی کرنسی) میں بھیڑ خریدتا تو نو دس کلو گوشت نکلا، گویا گوشت کا حساب نکالا جائے تو تیس تینتیس ریڈ کوٹرا، اور عام طور پر گوشت چودہ سے بیس ریڈ کلو تک فروخت ہوتا ہے۔

یہ حقیقت بجا ہے کہ امرالہی کے تعمیل کے وقت گوشت وغیرہ حاب نہیں لگانا چاہئے مگر غیر مسلمین کی دھوکہ دہی سے عامۃ المسلمین کو بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ اور جب وزن سے خریدنے میں مسلمانوں کو نقصان سے بچانا مقصود ہو تو کیا وزن سے خریدنے کی شرعاً اجازت ہو سکتی ہے؟

الجواب :- جانور غیر موزون چیز ہے، آپ کے یہاں جب جانور دونوں طریقے سے یعنی وزن سے اور بغیر وزن سے دستیاب ہو تو بیع کا جو شرعی طریقہ ہے یعنی غیر موزون اسی طریقہ کے مطابق معاملہ کیا جائے، دھوکہ سے بچنے اور بچانے کیلئے تجربہ کار لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے، قربانی بہت اہم عبادت ہے، اس میں بیع کا صحیح طریقہ ہی اختیار کرنا چاہئے تاکہ عبادت بالکل صحیح طریقہ پر ادا ہو اور گوشت کے کم و بیش ہوجانے کی زیادہ فکر نہ کی جائے، قربانی میں اصل مقصود تقویٰ ہے، گوشت نہیں۔ دلیلہ قولہ تعالیٰ
لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا وَلَا دَمًا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔

حسن النیاد ہی بیع کے جواب کے زندہ مرغی کی بیع کی گنجائش (وزن میں جہالت سیرہ اور عورت) کی بنا پر معلوم ہوتی ہے مگر خیال میں دے کہ قربانی اہم عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا بہتر ہے، لہذا قربانی کیلئے بیع کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے۔ نقطہ نظر علم بالعباد۔

امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس

قیاس کی دو قسم ہے، قیاس جلی اور قیاس خفی | اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ حقیقت میں قیاس کی دو قسم ہے، ایک کا

نام قیاس جلی ہے اور دوسرے کو قیاس خفی کہتے ہیں۔ قیاس جلی وہ ہے جس کی طرف ذہن ابتداءً منتقل ہو جائے اور قیاس خفی میں ذہن کا انتقال فوری طور پر اس کی طرف نہیں ہو پاتا، اور اسی قیاس خفی کا نام اخاف نے استحسان رکھا ہے اور قیاس خفی کو استحسان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ قیاس جلی میں حکم واضح ہوتا ہے اور وہ حکم بظاہر صحیح بھی ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد اس میں کوئی ایسا مفسدہ یا علت کا ضعف نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس ظاہری حکم کو ترک کر کے قیاس خفی کو اختیار کرنا پڑتا ہے جس میں یہ مفسدہ اور ضعف علت نہیں ہوتا اور جب یہ واضح ہو جائے کہ ان دو قیاسوں میں قیاس خفی جس کا نام ہم نے رکھا ہے اس کا حکم اپنے اثر اور اپنی علت کے اعتبار سے قابل ترجیح ہے تو اب از روئے شرع اسی کا اختیار کرنا مستحسن بلکہ واجب ہو جاتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھئے

درندے حیوان کا جھوٹا ناپاک ہے قیاس کا قضا یہ ہے کہ درندہ پرندہ کے جھوٹے کا بھی یہی حکم ہو اس لئے کہ دونوں ہی درندے

قیاس خفی کی مثال

ہیں لیکن یہاں اس قیاس جلی پر عمل نہیں کیا گیا اور درندے پرندے کے جھوٹے کو ناپاک نہیں قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک اور قیاس ہے جو ذرا خفی ہے اور دقت نظر

کا محتاج ہے اور وہ یہ کہ درندے چوپائے کا جھوٹا اس لئے ناپاک ہے کہ پانی میں اس کا لعاب مل جاتا ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور درندے جانور کا گوشت حرام ہے تو اس سے پیدا شدہ لعاب بھی حرام ہوگا اور اسی لعاب کے اتعال کی وجہ سے وہ پانی بھی حرام ہوگا جس کو اس نے پیّا ہے لیکن یہ بات یعنی لعاب کا اتعال پانی کے ساتھ پرندے درندے میں مفقود ہے اس لئے کہ وہ اپنی چوڑی سے پیّا ہے اور چوڑی ایک خشک ہڈی ہے اس میں لعاب کا تولد نہیں ہوتا اس وجہ سے پانی کے حرام اور ناپاک ہونے کی جو علت تھی یعنی حرام گوشت سے متولد لعاب کا پانی میں ملنا درندے پرندے کے جھوٹے میں مفقود ہے اس وجہ سے اس کا لعاب حرام نہیں ہوگا جیسے کسی پاک ہڈی کے پانی میں پڑ جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

یہی ہے وہ قیاس خفی جس کا نام اخاف نے استحسان رکھا ہے اور آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ استحسان درحقیقت کوئی مستقل دلیل نہیں ہے بلکہ وہ قیاس ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ قیاس خفا کی وجہ سے عام لوگوں کی نگاہ سے دور ہوتا ہے وہاں تک اسی کی نگاہ پہنچتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فقہ میں نظر عین عطا کرتا ہے اور جس کی نگاہ کسی مسئلہ کے باریک سے باریک پہلو کو بھی تاک لیتی ہے اور پھر اس کو اس دلیل شرعی کی بنیاد پر تسخیر سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور اس قیاس خفی کا وہ اپنی زبان میں استحسان نام رکھتا ہے۔

حق تو یہ ہے کہ یہ چیز تھی جس کو دانتوں سے پکڑا جاتا اور اخاف کی دقت نگاہ اور فقہ میں ان کی باریک بینی کا قائل ہوا جاتا لیکن اس کے برخلاف انھیں مورد طعن بنایا گیا۔ اور اس لفظ کی آڑ لے کر ان کے بارے میں وہ سب کلمات استعمال کئے گئے جن کا اوپر بھی ذکر کیا گیا حالانکہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ اخاف کے اس بات سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں اور سبھی فقہاء کسی نہ کسی شکل میں اس استحسان پر عمل کرتے ہیں اگرچہ وہ استحسان کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے استحسان کے بارے میں ابھی جو عرض کیا ہے اس کو اخاف اور غیر اخاف کی تصریحات کی روشنی میں واضح کر دوں۔

ابن ہمام اخاف کے مسلم امام ہیں،
استحسان کی تعریف ائمہ اصول کے نزدیک

کے وہ نہیں کی عبارتوں میں یہ ہے۔

تسم الخفیۃ القیاس الی جلی وهو
ما تبادرای سبق الی الافہام وجہہ
والی ما هو خفی عنہ فالاول القیاس
والثانی الاستحسان نہو القیاس
الخفی بالنسبۃ الی قیاس ظاہر متباد
فمنکرہا لم یدر المراد بہا۔
(تحریر مع تیسرے ج ۲۷)

خفیہ نے قیاس کی دو قسم کا ہے، قیاس جلی جس
کی وجہ جلد سمجھ میں آ جاتی ہے اور قیاس خفی
جس کی وجہ ذہن میں جلد نہیں آتی) دوسرے
کا نام استحسان ہے پس استحسان قیاس خفی
کو کہتے ہیں جو قیاس ظاہر متباد کے مقابلہ
میں بولا جاتا ہے پس استحسان کا انکار کرنا والا
اس کی مراد کو جان نہیں سکا۔

خفی یک اصول فقہ میں فرماتے ہیں :

قالوا ان الاستحسان قیاس
خفی علتہ بالنسبۃ الی قیاس ظاہر
متبادر۔

یعنی استحسان اخاف کے یہاں اس قیاس
کا نام ہے جس کی علت قیاس ظاہر کی
نسبت خفی ہو۔

پھر اس کی مزید شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی محل میں کوئی علت ظاہر ہو جو کسی اصل وصف کی بنا پر کسی حکم
کی مقتدی ہو اور اسی محل میں ایک دوسری علت بھی ہو جو کسی اور وصف اور علت کی بنا پر ایک
دوسرے حکم کی موجب ہو۔ (۲۱۴)

اور شمس الائمہ امام شمس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

هو الدلیل الذی یکون معارضاً
للقیاس الظاہر الذی تسبق الیہ
الاوہام قبل انعام التامل فیہ وبعد

یعنی استحسان اس دلیل کا نام ہے جو قیاس
ظاہر کے معارض ہو جس کی طرف غور و فکر سے
پہلے ذہن سبقت کرتا ہے لیکن غور و فکر کے بعد

انعام التامل فی حکم الحادشا
 و اشباہها من الاصول ینظر ان
 الدلیل الذی عارضه قوہ فی القوۃ
 فان العمل بہ هو الواجب التعموایہ
 استحساناً - (امول شرعیہ ج ۲)
 اور چونکہ استحسان قیاس ہی کا نام ہے اس وجہ سے اس میں بھی قیاس کی شرط اول یعنی
 اس کے حکم میں تعدیہ کا پایا جانا ضروری ہے - امام شری فرماتے ہیں :

فهذا الخفی وان اختص باسم
 الاستحسان لمعنی هولا ینخرج من
 ان ینکون قیاساً شریعاً فیکون حکمہ
 التعلیہ - (امول شرعیہ ج ۲)
 یعنی اس قیاس خفی کا نام اگرچہ کسی وجہ سے
 استحسان رکھ دیا گیا ہے لیکن وہ قیاس شرعی
 سے باہر نہیں ہے اس لئے اس کا حکم
 تعدیہ ہوگا -

بہر حال ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ استحسان حقیقت میں قیاس ہی کی ایک قسم
 ہے اور وہ بھی دلیل شرعی ہے جنہوں نے استحسان کے بارے میں قول بالتشبیہ اور اتباع ہوئی
 کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے دانستہ یا نادانستہ استحسان کی حقیقت سے اپنی
 ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے -

اب میں ذرا اور کھل کر
دو دلیلوں میں سے قوی تر دلیل کا نام استحسان ہے | کہنا چاہتا ہوں کہ

استحسان حقیقت میں اقوی الدلیلین پر عمل کرنے کا نام ہے خواہ وہ قوی دلیل قیاس ہو ،
 اجماع ہو یا کتاب و سنت ہو ، فرض کیجئے کہ ایک حکم ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا
 حکم حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو بظاہر قرآن کے حکم سے کچھ جدا سا ہے تو اب قرآن ہی
 کے حکم پر عمل کرنا مستحسن ہوگا اور اس کا نام استحسان رکھا جائے گا - یا فرض کیجئے کہ ایک حکم
 حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا حکم قیاس سے جو حدیث کے حکم کے معارض ہے تو قیاس

کے حکم کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا یہی استحسان ہوگا اور اس پر عمل واجب ہوگا اسی طرح اگر ایک حکم قیاس جلی سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا حکم قیاس خفی سے معلوم ہوتا ہے۔ اور قیاس خفی اپنی علت کی قوت کے اعتبار سے قوی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور اس کا نام استحسان ہوگا اسی طرح اگر قیاس جلی کا حکم قوی ہے تو اس کو قیاس خفی کے حکم پر تقم ہوگا اور اس کا نام استحسان ہوگا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو دلیلوں میں سے اقویٰ پر عمل کرنے کا نام استحسان ہے چنانچہ امام سرخسی فرماتے ہیں :

ثم استحسان العمل باقوی الدلیلین لایکون مع اتباع الہوی وشهوة النفس فی شیء (امول خری مج ۲)

یعنی اقویٰ دلیل پر عمل کرنے کو بہتر سمجھنا اور اس کو اتباع ہوئی اور شہوت نفس کا نام قطعاً نہیں دیا جاسکتا۔

نیز فرماتے ہیں :

انما یکون التوجیح بقوة الاثر لا بالظہور والنفاء (ایضاً مج ۲)

یعنی ترجیح خفا اور ظہور کی وجہ سے نہیں بلکہ اثر کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی یعنی استحسان پر عمل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کی دلیل قوی ہوتی ہے۔

یسأل بالحکم من دالت الظاہا لکونہ مستحسناً لقوة دلیلہا (ایضاً مت ۲ ج ۲)

یعنی اس ظاہر سے اس لئے پھر جاتا ہے کہ قیاس خفی کی دلیل قوی ہوتی ہے۔

بہر حال معلوم ہوا کہ استحسان اولیٰ اور اقویٰ دلیل کو اختیار کرنے کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ قیاس ظاہر کے خلاف جس دلیل پر بھی عمل کیا جائے جو اپنے اثر کے اعتبار سے قیاس سے قوی ہو اس کا نام لوگوں نے استحسان رکھا ہے۔

وقلیرد الاستحسان فی قول الحنفیہ بمعنی آخر وہو کل دلیل

یعنی حنفیہ کے نزدیک استحسان ایک یہ بھی ہے کہ جو دلیل بھی قیاس ظاہر کے خلاف ہو

یخالف القیاس لظاہر - اس کو وہ استحسان کہتے ہیں -

(اصول فقہ ۴۱)

مثلاً قیاس ظاہر کا تعاضیہ تھا کہ قہقہہ سے وضو نہ ٹٹے لیکن حدیث کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اب حکم یہ ہے کہ نماز میں جس نے قہقہہ لگا دیا اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے اور قیاس کا تعاضیہ تھا کہ بیع سلم ناجائز ہو اس وجہ سے کہ اس میں بیع معصوم ہوتی ہے مگر حدیث کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اسی طرح قیاس کا تعاضیہ تھا کہ کنویں اور حوض میں نجاست پڑ جانے کی وجہ سے کبھی کنواں اور حوض پاک ہی نہ ہو اس وجہ سے کہ نجس پانی سے کنواں اور حوض کا پاک کر دینا یہ عادتہ ممکن ہی نہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اس کی پاکی کا حکم کر دیا گیا غرض ان ساری مثالوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استحسان پر عمل ہوا ہے اس وجہ سے کہ قیاس ظاہر کا حکم چھوڑ دیا گیا ہے اسلئے اس کا نام استحسان ہے۔

علماء کی ان تصریحات کے بعد اب بھی استحسان کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ وہ قول بالمشیٰ اور اتباع ہوئی کا نام ہے، بڑی عجیب بات ہے جنھوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے -

فان الاستحسان بالمعنی الذی	یعنی اس معنی کے اعتبار سے جس کو حجت
ادفع لم یخرج من کونها قیاساً	کی گئی قیاس سے الگ کوئی دوسری چیز نہیں،
غایۃ الاصر ان علت خفیۃ لا تظہر	زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ اس کی علت
بالنظر الاولی (اصول فقہ ۴۱)	خفی ہے جو پہلی نظر میں ظاہر نہیں ہو پاتی۔

اور امام شافعی موافقات میں فرماتے ہیں :

من استحسن لم یرجع الی	یعنی استحسان کرنے والا محض اپنے ذوق اور
مجرد ذوقہا وتشہیہ وانما رجع	خواہش پر فیصلہ کی بنیاد نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ
الی ما علم من قہد الشارع فی الجملة	فی الجملہ مسائل معروفہ میں شارع کا مقصد
فی امثال تلك الاشیاء المعرفۃ	معلوم کرتا ہے اور وہ اسی کی روشنی میں فیصلہ

باقی مشہور

مجلہ مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی کتاب کتاب الجنازہ پر ایک نظر

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین علماء میں بڑے امتیازی اور صفات کے مالک ہیں، ان کی کتاب "تحفۃ الاحوذی" جو ترمذی شریف کی شرح ہے، اہل علم میں مشہور ہے، اس کتاب سے مولانا کی شہرت بہت ہوئی۔

اور حالیہ دنوں میں مجھے ان کی ایک کتاب "کتاب الجنازہ" کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا، اس کتاب کے اندرون ٹائٹل پر لکھا ہے :

"اس کتاب میں جاں کنی کے وقت سے لیکر تجہیز و تکفین اور اس کے بعد تک کے تمام وہ ضروری احکام و مسائل جمع کئے گئے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔"

اور اس کے ٹائٹل کے صفحہ اول پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس طرح لکھا ہے۔

"فقید العصر محدث وقت مولانا عبد الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ"

اس کتاب کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ زبان مولانا نے بڑی سادہ استعمال کی ہے ہر شخص

اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے اس کا پورا حوالہ بھی دیا ہے اس طرح

یہ کتاب بہت مستند اور اس خاص موضوع پر بہت جامع ہے۔

ابتہوجات اس میں ہم جیسوں کو انجمن میں ڈالنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی پڑھنے

کے بعد ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مولانا کا موقف ضعیف حدیث کے بارے میں کیا ہے ؟

آیا اس کو مطلقاً قبول کرنے کا ہے یا مطلقاً رد کرنے کا یا کہیں قبول کرنے کا ہے اور کہیں رد کرنے کا، بعض جگہ تو مولانا ضعیف حدیث کو ایسا رد کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا ضعیف ہونا وہ شجر ممنوعہ ہے کہ اس کے قریب بھٹکنا بھی حرام ہے، اور کہیں مولانا بلا تکلف ضعیف حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں۔

دوسری بات جو قابلِ ملاحظہ ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے واقعات سے استدلال کرنے کا مسئلہ ہے، ایک طرف تو غیر متقلدین کا دعویٰ اور اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول و فعل اور فہم حجت نہیں ہے، اور دوسری طرف مولانا مبارکپوری صاحب نے جگہ جگہ اس کتاب میں صحابہ کرام کے اقوال و واقعات سے استدلال بھی کیا ہے، اور کہیں تضاد کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے اقوال کو قابلِ توجہ نہیں گردانا ہے۔

تیسری بات جو اس کتاب میں قابلِ ملاحظہ نظر آئی وہ یہ کہ مولانا نے کہیں کہیں یہ وضع نہیں کیا ہے کہ خود غیر مقلدوں کا مسلک کیا ہے، دوسروں کا تو مذہب مولانا نے بتلادیا مگر خود اپنا مسلک واضح نہیں کیا ہے۔

یہ نیچے کی سطروں میں ترتیب وار ان تینوں باتوں کی تفصیل کرتا ہوں۔

(۱) پہلی بات مولانا کا ضعیف حدیث کے بارے میں متضاد رویہ کی ہے، اور یہ کہ اس کتاب سے ان کا موقف واضح نہیں ہوتا کہ ضعیف حدیث ان کے یہاں مطلقاً مقبول ہے یا مطلقاً مردود یا ان کا موقف بین بین کا ہے کہ کبھی وہ قبول کریں گے اور کبھی قبول نہیں کریں گے، اس کی وضاحت درج ذیل چند مثالوں سے ہوگی۔

مولانا لکھتے ہیں :

• بعد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچائے گا۔

پھر فرماتے ہیں :

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید متعدد حدیثوں سے ہوتی ہے (ص ۱۵۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر حدیث ضعیف ہو اور اس کی تائید کئی حدیثوں سے ہو تو وہ ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔

اب اس کے برخلاف مولانا مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنئے فرماتے ہیں۔
 • نماز جنازہ کی چار تکبیروں میں رفع یدین کرنا کسی حدیث مرفوعہ صحیح سے ثابت نہیں ہے اور جو مرفوع حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ (ص ۵۵)
 مولانا کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرنے کے بارے میں متعدد حدیثیں ہیں اور ہر ایک کا مضمون دوسرے کا مؤید ہے، یعنی ہر ایک حدیث دوسری حدیث کی تائید کر رہی ہے، مگر مولانا یہاں چاروں تکبیروں کے رفع یدین کو مستثنیٰ نہیں سمجھتے اور ان متعدد ضعیف حدیثوں کے قبول کرنے سے انکاری ہیں، حالانکہ مولانا کو خود اعتراف ہے کہ چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنا بعض صحابہ کرام کا معمول تھا۔ فرماتے ہیں :
 ”ہاں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کا نماز جنازہ کی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرنا بہ سند صحیح ثابت ہے۔“ (ص ۵۵)

جب متعدد ضعیف حدیثوں سے بھی نماز جنازہ کی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرنا ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بہ سند صحیح رفع یدین کرنا ثابت ہے تو اب پھر مولانا نماز جنازہ میں رفع یدین کے انکاری کیوں ہیں ؟ جبکہ معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اتباع سنت میں بہت سرگرم تھے، ان دونوں جلیل القدر صحابیوں کا جنازہ کی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرنا اپنی طرف سے قطعاً نہیں ہوگا، انھوں نے انھوں کو عمل دیکھا ہوگا، اور اس پر ان کا عمل رہا ہوگا۔

یہ ضعیف حدیثوں کے سلسلہ میں مولانا کے موقف کے واضح نہ ہونے کی ایک مثال ہوئی۔
 دوسری مثال لیجئے :

مولانا فرماتے ہیں :
 • نماز جنازہ کے ساتھ کوئی کلمہ یا کوئی دعایا قرآن مجید با آواز بلند پڑھتے ہوئے

نہیں چلنا چاہئے، کیوں کہ حدیث صحیح سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے،
اور حضرت ابن عمر سے جو اس مضمون کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نماز جنازہ کے پیچھے چلتے تھے اور ہم لوگ جنازہ کے ساتھ جانے اور
واپس آنے میں آپ سے کچھ نہیں سنتے تھے مگر لا الہ الا اللہ سورہ روایت
ضعیف ہے۔ ۳۵

مولانا کے اس کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صرف وہی حدیث قابلِ عمل
سمجھتے ہیں جو صحیح ہو، ضعیف حدیث قابلِ عمل نہیں ہے۔
مگر زیارتِ قبور کے جمعہ کے روز مسنون ہونے کے بیان میں مولانا نے اس حدیث
سے استدلال کیا ہے۔

محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص
جمعہ کو اپنے ماں باپ دونوں کی قبر کی یا ان میں سے ایک کے قبر کی زیارت
کرے تو اس شخص کی مغفرت کی جاتی ہے۔

جب کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی صراحت مولانا نے حاشیہ میں
خود کر دی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل اور مرفوع دونوں طرح روایت کی گئی ہے مگر
دونوں کی سندیں ضعیف سے خالی نہیں ہیں۔

مولانا مبارکپوری کی یہ تضاد بیانی ہمیں بہت الجھن میں ڈالتی ہے کہ آخر مولانا کا
ضعیف حدیث کے سلسلہ میں مسلک کیا ہے۔ اور کسی حدیث کے رد و قبول کا ان کے نزدیک
معیار کیا ہے؟

مولانا نے جمعہ کے روز قبر کی زیارت کے سلسلہ کی دو حدیثیں اور ذکر کی ہیں مگر یہ
دونوں حدیثیں بھی ضعیف ہیں، اوپر والی اور ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے مولانا ان تینوں
حدیثوں کے بارے میں فرماتے ہیں :
لیکن یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ ۳۶

یعنی جمعہ کے روز قبر کی زیارت کی فضیلت میں ایک بھی مرفوع یا غیر مرفوع حدیث صحیح نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مولانا فرماتے ہیں :

”ہاں جمعہ کے روز قبروں کی زیارت کمزور نسبت اور دونوں کے افضل ہے“ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ فضائل کے بارے میں ضعیف حدیثیں قبول کی جاتی ہیں، اس وجہ سے مولانا نے ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر جمعہ کے روز قبر پر حاضر ہونے کو افضل بتلایا ہے، تو عرض کروں گا کہ بلا مضہ عام محدثین اور علماء و فقہاء کا یہی مذہب ہے کہ فضائل کے بارے میں ضعیف حدیثیں قبول کی جاتی ہیں مگر غیر مقلدین کا یہ مذہب نہیں ہے، غیر مقلدین تو فضائل کے بارے میں بھی ضعیف حدیث کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور اس وجہ سے حضرت شیخ اکھدیت مولانا زکریا صاحب کے رسائل تبلیغی نصاب .. پران کا اعتراض ہے کہ تبلیغی نصاب میں ضعیف حدیثیں ہیں، غیر مقلدین کو تبلیغی نصاب میں ضعیف حدیثیں خوب نظر آتی ہیں مگر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فقیہ العصر محدث وقت کی کتاب الجناز میں ان کو ضعیف حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں۔ کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے ؟

بہر حال مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کا یہ رسالہ پڑھنے والے کو الجھن میں ڈالتا ہے، ان الجھنوں کے ساتھ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا اہل علم کے لئے مشکل ہے، ہاں جاہل لوگ جو ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولانا نے ضعیف احادیث کی بنیاد پر جمعہ کے روز قبر کی زیارت و حاضری کو افضل بتلایا ہے، لیکن اس بارے میں کہ قرآن اور تلاوت اور نماز وغیرہ کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے یا نہیں، اس کا انکار کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کسی حدیث صحیح مرتفع سے ثابت نہیں ہوا، حالانکہ اس بارے میں ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، مولانا جو فرماتے ہیں پہلے اس کو سن لیں۔ فرماتے ہیں :

”اور عبادات بدنیہ جیسے تلاوت قرآن اور نماز اور روزہ وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچتا کسی حدیث صحیح مرتفع سے ثابت نہیں ہوتا، اور جہودایتی

عبادت بدنیہ کے ثواب کے پہنچنے کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں وہ
ضعیف ہیں۔

جب کہ مولانا کے بیان میں یہ مذکور ہے کہ اس بارے میں کہ میت کو عبادت بدنیہ یعنی
تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے یا نہ پہنچتا بلکہ اس سے زیادہ حدیثیں ہیں، مولانا پانچوں
حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

.. اس کے علاوہ بعض اور روایات بھی آئی ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں۔^(۱)

یہ تضاد نہیں تو کیا ہے کہ مولانا کہیں تو ضعیف حدیث کو قبول کرتے ہیں اور کہیں ایک
مضمون کی کئی کئی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں اور اس کی بنیاد بقول مولانا یہ ہوتی ہے کہ وہ مضمون
کسی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اگر کسی حدیث کو قبول کرنے کا معیار یہ ہی ہے کہ
وہ صحیح اور صریح ہو تو پھر انہوں نے اسی کتاب میں بہت سی ضعیف حدیثوں کو کیوں قبول کیا ہے !
گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مولانا اسی کتاب میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال
کرتے ہیں، مزید ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، مولانا فرماتے ہیں کہ میت کو وہ لوگ غسل دیں جو
میت کے قریبی ہوں، اور ان کو غسل دینے کا طریقہ نہ معلوم ہو تو دوسرے لوگ غسل دیں جو
دیندار اور پرہیزگار ہوں، اور اس بارے میں مولانا نے جو حدیث نقل کی ہے وہ بقول خود ان کے
ضعیف ہے۔ فرماتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۱) یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عبادت
بدنیہ مثلاً نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا، اگر مولانا کا یہی نہ ہو سکتا تو ان کا یہ مذہب
جمہور علماء و محدثین کے خلاف ہے، خود مولانا شرح فقہ اکبر سے نقل کرتے ہیں :

عبادت بدنیہ جیسے روزہ اور نماز اور قرات قرآن اور ذکر کے ثواب پہنچنے میں علماء کا

اختلاف (امام ابو حنیفہ اور امام احمد جمہور سلف کا مذہب یہ ہے کہ پہنچتا ہے)۔^(۲)

عملاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کا مذہب جمہور سلف سے الگ ہوتا ہے جیسا کہ تراویح، طلاق اور جہد کی انان
کے بارے میں ان حضرات نے جمہور سلف سے الگ اپنا مذہب بنایا ہے۔

بہر حال مولانا کا ضعیف حدیث کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں موقف بالکل واضح نہیں ہے، تو بھلا اس کتاب سے اہل علم کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

(۲) اب آئیے دوسری بات کی طرف، ایک طرف تو غیر متعین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قول و فعل اور فہم ناقابل حجت ہے، اور دوسری طرف یہ ان سے استدلال بھی کرتے نظر آتے ہیں خود مولانا مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ اقوال صحابہ و افعال صحابہ سے دلیل و حجت پکڑی ہے۔ مثلاً قبر کی زیارت کے تذکرہ میں وہ فرماتے ہیں :

”حضرت فاطمہ ہر جمعہ کو حضرت حمزہ کے قبر کی زیارت کرتی تھیں۔“ ص ۸۸

یعنی جمعہ کے روز قبر کی زیارت کے جائز ہونے کی ایک دلیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل بھی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے عمل دین و شریعت میں حجت اور دلیل ہیں۔ میت کو قبر میں قبلہ کی طرف سے داخل کرنے کے جواز پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فعل سے استدلال ہے۔ ص ۶۹

مردہ کو قبر میں رکھنے کے بعد کپڑے کو کھونا چاہئے یا نہیں، اس بارے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہیں ہے، مگر مولانا کا فرمان یہ ہے کہ :

”جب میت کو گود میں رکھیں تو ان دونوں گروہوں کو کھول دیں۔“

اور مولانا اس بارے میں حضرت سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا جب ایک ٹوکا مر گیا تو انھوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو لے جا کر دفن کر دو اور اس کے سراور پیر کی گروہ کو کھول دینا، ص ۲۵

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا قول و فعل بھی حجت اور دلیل ہے، (۱)

(۱) تعجب ہے کہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے حضرت سمروہ رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کیسے کیا، اس لئے کہ یہ قول تو بے نوب صاحب جیداً باری مآذ اللہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو فاسق تھے اور جن کا ذکر بھلائی سے نہیں کرنا چاہئے شاید زہرِ کفر کا مسموم ہو گا کہ غیر متعین کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک جماعت فاسق تھی۔ استغفر اللہ

نور الدین نور اللہ الاعلیٰ

شوہر اپنی متوفی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اس بارے میں مولانا عبد الرحمن صاحب نے متعدد صحابہ کے واقعات سے استدلال کیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا قول و فعل حجت ہے اور ان سے شرعی مسائل کو ثابت کیا جاسکتا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قریب للہک سے کہے (یعنی جس کی موت کا وقت قریب آچکا ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا فلاں شخص سے میرا سلام کہہ دینا تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے ایسا کیا ہے (مثلاً) اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے عمل سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

جب غیر مقلدین کا یہی مذہب ہے تو پھر تعجب ہے کہ ان کے اکابر یہ نعرہ کیوں بلند کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قول و فعل حجت نہیں ہے، خود مولانا عبد الرحمن صاحب کا بھی یہی عقیدہ مذہب ہے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، بہر حال عرض یہ کہ مذہب کے مولانا عبد الرحمن صاحب کی اس کتاب سے انہیں بڑھتی ہیں۔

(۳) اب آئیے تیسرے مسئلہ کی طرف، یعنی اس کتاب میں مولانا بہت سی جگہ مسائل کے بیان میں غیر مقلدین کا مذہب صاف صاف نہیں بتلایا ہے کہ ان کا مذہب ان مسائل میں کیا ہے، اس سے بھی اس کتاب کو پڑھ کر انہیں بڑھتی ہے۔

مثلاً مولانا نے حنفیہ کا مسئلہ یہ تو لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لئے بری کے پانی کو جوش دیا جائے اسی پانی سے مردہ کو نہلایا جائے، مگر غیر مقلدین کو کیا کرنا چاہئے مولانا نے کچھ نہیں بتلایا البتہ یہ کہ اگر انہیں ضرورت پڑھادی کہ :

۔ وہی یہ بابت کہ بیر کے پتوں کو کس طریق سے استعمال کرنا چاہئے سو اس کے متعلق

حدیث سے کوئی تشریح نہیں ملتی ہے۔ ۲۵

اسی طرح مولانا نے اس مسئلہ میں اگر غسل دینے کے بعد میت کی شرم گاہ سے کوئی شئی خارج ہو تو اس کا دھونا کافی ہے یا پھر غسل دینا چاہئے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول ہے حسن بصری اہل حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف دھونا کافی ہے غسل دینے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ تین بار غسل دیا جائے اگر پھر خلعت خارج ہو تو پانچ بار غسل دیا جائے اور اگر

اس کے بعد بھی نجاست خارج ہو تو سات بار غسل دیا جائے، مولانا نے یہ دو مذہب تو نقل کیلئے، مگر اس بارے میں غیر متقلدین کا کیا مذہب ہے مولانا نے کچھ صاف نہیں بتلایا، مولانا کی اس عدم وضاحت سے اکھن بڑھتی ہے، اور آدی اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں :

”علامہ حنفیہ و شافعیہ نے لکھا ہے کہ پہلی بار (مٹی ڈالتے وقت) منہا خلقناکم اور دوسری بار وہاں نعیدکم اور تیسری بار میں منہا فخر جکھتارۃ اخروی پڑھنا مستحب ہے۔“ (ص ۷)

مولانا شافعیہ اور حنفیہ کا مذہب تو بتلادیا، مگر اس بارے میں خود غیر متقلدین کا مذہب کیلئے، مولانا اس کو چھپالے گئے اور ظاہر نہیں کیا۔

اسی طرح مولانا نے یہ ذکر کیا ہے کہ قبرستان میں جوتی پہن کر چلنے کے بارے میں بعض اہل حدیث میں مخالفت آئی ہے اور بعض حدیثوں سے جواز کا پتہ چلتا ہے، اور اسی وجہ سے علامہ کی رائے اس بارے میں الگ الگ ہے، بعض جواز کے قائل ہیں اور بعض عدم جواز کے، لیکن خود غیر متقلدین کس کے قائل ہیں جواز کے یا عدم جواز کے مولانا نے اس کو چھپالیا ہے، اور واللہ اعلم بالصواب لکھ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ (ص ۷)

میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ مسائل جن کا سابقہ حوام کو عام طور پر پڑتا ہے ان کا بیان اسی طرح گول مول کیا جائے گا، اور کیا یہی اہل علم کی شان کے مناسب بات ہے؟ اسی لئے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ مولانا کی اس کتاب کو پڑھ کر اکھن بڑھتی ہے۔

عورتوں کو قبر کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں، مولانا اس بارے میں بھی کوئی واضح بات نہیں کہتی ہے، صرف اتنا کہا کہ بعض حدیث سے جواز کا پتہ چلتا ہے اور بعض سے عدم جواز کا اور اپنا مذہب مانع نہیں کیا کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنا غیر متقلدین کے مذہب میں جائز ہے یا ناجائز، شریعت کے مسائل کے بیان کا اگر یہ طریقہ ہوتا پھر حوام کو صحیح مسائل سے واقفیت کیسے ہوگی۔

انہیں مولانا کی اس فقہی بصیرت کے بل بوتے پر ان کو فقہ العصر بھی کہا جاتا ہے ۔
اس کتاب میں باتیں تو انہیں کی ہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے
انہیں پیدا ہوتی ہے ۔

مثلاً بعض جگہ مولانا نے بہت سخت قسم کی ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا ہے چنانچہ
وہ فرماتے ہیں کہ

۔ تعزیت کے وقت میت کے واسطے دعا کرنا بھی آیا ہے ، ابو داؤد اور نسائی
کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی صحابی کے گھر تعزیت
میں گئی تھیں اور انہوں نے وہاں دعا رحمت کی تھی ۸۶
حالات کی حدیث بہت سخت قسم کی ضعیف ہے ، خود مولانا نے اس کو جب ص ۸۱ پر نقل کیا ہے
تو فرماتے ہیں کہ :

یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ربیع بن سیف نامی راوی
سخت ضعیف ہے ۔

اور اسی سخت قسم کی ضعیف روایت سے مولانا نے ص ۸۲ پر استدلال کیا ہے ۔
مولانا فرماتے ہیں کہ :

۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار و اتباع کرے اور قبر میں
کھجور کی شاخ گاڑے تو اس میں کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا ۔ ص ۸۳
یہ انداز شک کہ ہے ، مولانا کو صاف صاف لکھنا چاہئے کہ ایسا کرنا عام مسلمانوں کو اور
عام مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ جائز ہے یا ناجائز ۔
مولانا لکھتے ہیں کہ :

قبر کو پہچاننے اور اس کو معلوم ہونے کے لئے قبر کے سرخانے کوئی بھاری پتھر
رکھ دینا یا گاڑ دینا جائز و درست ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض
سے عثمان بن مظعون کی قبر کے سرخانے ایک بھاری پتھر رکھ دیا تھا ۔ ص ۸۴

اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ کسی قبر کے پاس پتھر رکھ دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے
 لگاڑنے کا نہیں مگر مولانا اس سے پتھر کا گاڑنا بھی ثابت کر رہے ہیں۔
 مولانا لکھتے ہیں کہ:

فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں کہ دفن کے بعد دعا اور قرأت قرآن کے لئے قبر کے پاس
 اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم
 کیا جائے۔ (مشکوٰۃ ۷۲)

یہ تو حنفیہ کی بات ہوئی غیر مقلدین کیا لکھتے ہیں مولانا نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔
 مولانا فرماتے ہیں کہ:

بکیر کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ (مشکوٰۃ ۶۵)

غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، تو اس
 نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور نمازوں کی طرح واجب ہو گا نہ کہ سنت معلوم نہیں مولانا نے
 نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو سنت کیوں قرار دیا جب کہ دوسرے غیر مقلدین علماء نماز
 جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب اور فرض بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا سورہ فاتحہ کے نماز
 جنازہ باطل ہوگی، فتاویٰ علما نے الہ حدیث میں لکھا ہے:

اگر امام یا مقتدی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز باطل ہوگی (مشکوٰۃ ۸۵)

اور یہی بات مولانا ذاب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم نے بدوہ والہ ص ۱۵۱ نامی

اپنی کتاب میں لکھی ہے (دیکھو مشکوٰۃ ۹۲)

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ:

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنا چاہئے اور یہی مذہب جمہور کا ہے (مشکوٰۃ ۸۵)
 اس کے برخلاف فتاویٰ ثنائیہ میں ہے کہ:

جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت باوازی بلند پڑھنا

جائز بلکہ سنت ہے (مشکوٰۃ ۵۲)

اور یہی بات فتاویٰ علمائے اہل حدیث میں ہے، چنانچہ لکھا ہے۔

دلائل کے لحاظ سے بلند آواز کے ساتھ جوازہ پڑھنا افضل اور قوی ہے (صفحہ ۱۵۲)
ایک ہی مسئلہ میں ان متضاد فتوؤں سے ابھرنے پر یہ پیش آتی ہے کہ جوازہ کا سنون
طریقہ وہ ہے جس کا بیان مولانا نے اپنی کتاب کتاب الجنازین کیا ہے یا اس کا سنون
طریقہ وہ ہے جو دوسرے علمائے اہل حدیث کے فتوؤں میں مذکور ہے۔

قرآن کی سورتوں اور آیات پڑھ کر مردہ کو ثواب پہنچانے کے بارے میں مولانا نے
کوئی واضح بات نہیں بتلائی ہے، اس کو بالکل گول مول رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ
انہیں اس بارے میں کوئی حدیث مرفوعہ صحیح نہیں ملی، جتنی احادیث ہیں سب ضعیف
ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کا مجموعہ

بتلا تا ہے کہ ان کی کچھ اصل ہے (صفحہ ۱۵۲)

اب معلوم نہیں کہ ان کے نزدیک مردوں کو قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہے یا نہیں، اس
مسئلہ میں مولانا نے کچھ صاف اپنا فیصلہ نہیں سنایا، کیا مسائل اسی طرح گول مول بیان
کئے جاتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے حیرانی بڑھتی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بیہقی نے یہ سند حسن روایت کیا ہے کہ ابو داؤد نے کہا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ سات اور چھ اور پانچ اور چار

تکبیریں کہتے تھے۔

اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ :

۔ ان پانچ وجوہوں کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ اکثر چار ہی تکبیریں پر عمل رکھنا چاہئے،

اور اگر کبھی پانچ بھی کہ لے تو درست ہے۔ ۵۰

مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جب سند حسن ہے چھ اور سات تکبیریں بھی ثابت ہیں تو

کبھی صرف پانچ ہی کیوں کہنا چاہئے۔ چھ اور سات کبھی کبھار کیوں نہ کہنا چاہئے کیا کسی

بقیہ صفحہ پر

مکتبہ مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

مقتدی رکوع میں امام کو پائے تو مقتدی کی وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں؟

محترم جناب مدیر خازن صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ کی نظر سے ایک کتاب نماز محمدی گزری جو کسی ابو سالم محمد اسماعیل غیر متعلقہ عالم کی تصنیف ہے، انہوں نے اس کتاب میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ٹپنے پر رکعت شمار نہ کریں۔ براہ کرم اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔

ذاکر حسین مؤناتہ بھٹن

خازن ! آپ کا خط بڑا طویل تھا، میں نے آپ کا سوال نقل کر دیا ہے۔ جواب

ملاحظہ فرمائیں۔

جب کسی مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو تو وہ مسئلہ اجماعی ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف زبان کھولنا بڑی جرأت کی بات ہے۔

آپ نے جس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، وہ چاروں ائمہ کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب اسی کے قائل ہیں کہ اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر مقتدی نے امام کو حالت رکوع میں پالیا تو مقتدی کی وہ رکعت درست ہوگی اس کا اعادہ

نہیں ہوگا، اب اگر کوئی اس اجماعی مسئلہ کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کی طرف اپنی عقل توجہ کرنا گوارہ نہیں کریں گے۔ غیر مقلدین حضرات کا عام شیہہ یہ ہے کہ وہ اجماعی مسئلہ میں زبان کھول کر اور اس کی مخالفت کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں، ان حضرات کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ائمہ اربعہ کا علم شریعت آج کے ہم جیسے ناخواندہ لوگوں سے بہت بڑھا ہوا تھا، اور نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں ان کا علم ہمارے علم سے ہزار گنا بلکہ لاکھ گنا زیادہ تھا، انہیں خوب معلوم تھا کہ رکوع میں امام کو پالینے والے مقتدی کی وہ رکعت شلہ ہوگی یا نہیں، اب اگر یہ ائمہ فقہ وحدیث یہ کہیں کہ ایسے مقتدی کی وہ رکعت شمار ہوگی تو ان کے مقابلہ میں اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت وہی کر سکتا ہے جو دین و شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ سے بالکل ناواقف ہو یا پھر وہ حدودِ خود پسندی کا شکار ہو۔

ائمہ اربعہ کا یہ اتفاقی مسئلہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی لابن قدامہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔
ومن ادرك الامام في الركوع فقل ادرك الركوع۔ اگر کوئی شخص امام کو حالت رکوع میں پائے تو اس نے رکوع کو پایا یعنی اس کی یہ رکعت کامل ہوگی، پھر اس مسئلہ کی تائید میں سنن ابوداؤد کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ادرك الركوع فقل ادرك الركعة، یعنی آنحضرتؐ کا ارشاد تھا کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس نے اس رکعت کو پایا۔ (المغنی ص ۱۵۴)

اس حدیث پاک نے اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا کہ امام کو جس نے حالت رکوع میں پایا اس کی وہ رکعت مکمل ہوگی۔

۔ بخاری شریف میں حضرت ابوبکرؓ کی روایت ہے کہ وہ مسجد میں پہنچے تو آنحضرتؐ کا صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے، ابوبکرؓ نے جلدی گھٹ میں پہنچتے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ اور پھر اس کا ذکر آنحضرتؐ سے کیا، تو آپؐ نے فرمایا زاولک اللہا حصصاً ولا تعدل الشرائع کے سلسلہ میں تمہاری حقوں اور بڑھائے محراب ایسا نہ کرنا، آنحضرتؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو

مصنف سے کٹ کر رکوع کرنے سے منع فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو دھرانے کا حکم نہیں دیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معتبر تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرماتے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ لو تمہاری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے۔

یہ حدیث بھی اس مسئلہ میں نقص ہے کہ حالت رکوع میں امام کو پانے والا پوری رکعت کا پانے والا ہوتا ہے۔

اب اگر اس صحیح حدیث کو غیر مقلدین نہ مانیں تو ان کے ساتھ کون زبردستی کرے۔
بخاری شریف کی یہ وہ حدیث ہے کہ جمہور اہل اسلام اور ائمہ اربعہ نے اس کو اس مسئلہ میں بطور حجت و دلیل پیش کیا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت اوسان کے علاوہ دوسرے جلیل القدر صحابہ امام کے ساتھ اگر وہ شروع نماز میں شریک نہ ہوتے تو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے تاکہ رکعت نہ چھوٹے اوسان کی شرکت امام کے ساتھ پوری جماعت میں ہو، صحابہ کرام کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جانے پر وہ رکعت شمار کی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من فاتہ الرکوع فلا یعتد بالسجدۃ (مصنف عبدالرزاق) یعنی اگر کسی نے رکوع چھوٹ جائے اور امام کو حالت سجدہ میں پائے تو اس کا یہ سجدہ شمار نہ ہوگا یعنی محض سجدہ کے پانے سے اس کی یہ رکعت شمار نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ رکوع میں اگر کسی نے امام کو پایا تو اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ مصنف عبدالرزاق ہی میں ہے۔ عن علی وابن مسعود قال من لم یدر رکۃ الرکعتہ الاولی فلا یعتد بالسجدۃ یعنی حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے رکوع نہیں پایا اس کے سجدہ کا شمار نہ ہوگا۔ اور زید بن وہب کی یہ روایت بھی مصنف عبدالرزاق ہی میں ہے۔

عن ترید ابن دھب قال دخلت انا وابن مسعود والامام رافع فرکعتا
 فلما فرغ الامام قمت فاصلي فقال قد ادرکتہ ، یعنی زید بن دھب
 فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود نماز میں شامل ہو کر تمام رکوع میں تھا ہم نے بھی رکوع میں شرکت
 کی پھر جب امام نماز پوری کر چکا تو میں نے کھڑے ہو کر اس رکعت کو پورا کرنا چاہا تو حضرت
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور فرمایا کہ تمہاری وہ رکعت پوری ہو چکی ہے اسے دوبارہ
 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرۃ مرفوعاً
 من ادلت رکعتہ من الصلوۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم الامام صلیبہ۔
 حضرت ابو ہریرہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ امام رکوع سے کھڑا ہو اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا تو اس نے
 رکعت کو پایا۔

یہ حدیث بھی اس سلسلہ میں نص مرتفع ہے جس میں کسی طرح کی تاویل کی کوئی گنجائش
 نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث مؤطا امام محمد میں ہے۔ اذا فاتتک الرکعتا
 فاتتک السجدة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے رکعت فوت
 ہو گیا تو تمہارا سجدہ بھی فوت ہوا ، یعنی رکوع کے چھوٹنے سے پوری رکعت فوت ہو گئی ،
 اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے رکوع نہیں چھوڑا تو اس کی وہ رکعت پوری شمار ہوگی۔

غیر متعلدین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی امامت فی الحدیث کے قائل ہیں اور ابن تیمیہ کی باتیں
 عام طور پر ان کے نزدیک ناقابل انکار ہوتی ہیں ، حافظ ابن تیمیہ کا مسلک بھی اس سلسلہ میں وہی ہے جو
 جمہور کا ہے ، بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ کی روایت میں جو یہ ہے کہ انھوں نے
 جماعت میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا۔ جب کہ امام کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والی کی
 نماز نہیں ہوتی ہے تو حضرت ابو بکرہ کی وہ نماز کیسے صحیح ہوگی ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ

ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

واملحدیث ابی بکرۃ فلیس فیہ انما علی متفردا خلف الصف قبل
رفع الامام واسم من الركوع فقد ادرك من الاصطفاف المأمور به
ما یكون به مدارک للمراکعت (مہذب ۳۹۷ قادی)

یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ انھوں نے
صف کے پیچھے امام کو رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے تنہا نماز ادا کی تھی انھوں نے صف میں شامل
ہو کر امام کے ساتھ رکوع کی اتنی مقدار پالی تھی کہ جس سے مصلی پوری رکعت کا پانے والا قرار پاتا ہے۔
امام ابن تیمیہ کی یہ عبارت بھی بالکل واضح ہے کہ امام کو حالت رکوع میں پانے والا رکعت
پانے والا ہوا کرتا ہے، آگے ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ ولیس فیہ انما امر باعادۃ الماکعتا،
یعنی اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس رکعت کو دوبارہ
لوٹانے کا حکم فرمایا تھا، یعنی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو تمام شمار کیا اگر وہ رکعت
تمام نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کو دوبارہ لوٹواتے۔

بہر حال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو لوگ امام بخاری ابن حزم وغیرہ کی تقلید میں یہ کہتے
ہیں کہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے والے کی رکعت شمار نہ ہوگی، دلائل و حقائق کی روشنی
میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، حق وہی ہے جو جمہور ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ ایسے مصلی
کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق بخاری کی شرح حون المعبود میں
فرماتے ہیں :

وذهب جمہور الائمۃ من السلف والخلف الی ان مدارک الركوع
مدارک للمراکعة من غیر اشتراط قراءۃ الفاتحۃ (مہذب ۳۳ از اعلام السنن)
یعنی جمہور ائمہ سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کو پانے والا پوری
رکعت کا پانے والا شمار ہوتا ہے۔

اب آخر میں اس پر بھی غور فرمائیں کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وادکعوا

مع الرکعین، ایک جگہ حضرت مریم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ وارکعی
مع الرکعین دونوں آیتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے اور یہاں
مصلیوں سے کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر دینی جماعت کے ساتھ
نماز ادا کرو، قرآن پاک کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ رکوع کی حالت میں جو لوگ شریک ہونگے
وہ پوری نماز باجماعت کو پانے والے ہوں گے اور ان کی ہر ہر رکعت باجماعت ہوگی۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وارکعی مع الرکعین کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
چونکہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکعت کو پانے والا
سمجھا جاتا ہے شاید اسی لئے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا۔ کما یفہم عن
کلام ابن تیمیہ فی فتاواہ (یعنی جیسا کہ فتاویٰ ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ
کے کلام سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے۔

آپ نے اندازہ لگایا کہ جمہور کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، حدیث بھی ہے، صحابہ کرام
کا عمل بھی ہے، ائمہ اربعہ کا اس مسئلہ میں اتفاق بھی ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ
جمہور کا مسئلہ غلط ہے، اور امام بخاری اور ابن حزم جہتے ہیں وہی صحیح ہے تو ایسا شخص
اس لائق نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے۔

فقہی مسائل میں ائمہ فقہ ہی کی بات چلے گی، امام بخاری اور ابن حزم کی نہیں سنی جائیگی،
امام بخاری بہت بڑے محدث تھے مگر وہ امام فقہ نہیں تھے، اس لئے فقہ کے مسائل میں
ائمہ فقہ پر اعتماد کیا جائے گا، جمہور ائمہ فقہ کے خلاف کسی محدث کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا
اور اگر کسی مسئلہ میں ائمہ اربعہ اتفاق کر لیں جیسا کہ اس مسئلہ میں ان کا اتفاق ہے، اسکی
مخالفت اہل سنت کا شیوہ نہیں، اس کے خلاف ہر قول شاذ ہوگا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمَوَاقِفِ

خط اور اس کا جواب

کچھ سوالوں کے جوابات

محترم المقام زید مجرم

مزاج گرامی !

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

درج ذیل سوالات کا جواب عنایت فرما کر کم فرمائیں، ان سوالات سے مقصود اپنی

معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسجات پڑھتے

تھے، یہ مسجات سے مراد کیا ہے؟

(۲) صحابہ کرام کے زمانہ میں اہل کتاب سے شادی بیاہ کا رواج تھا؟

(۳) اپنی گفتگو میں ایک صاحب نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عدم رفع یدین کے قائل

تھے، لیکن انھوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی رفع یدین نہ کرنا

تابیت ہے تو اس کا حوالہ تحریر فرمادیں۔

امید ہے کہ زمزم کی کسی قریبی اشاعت میں ان سوالات کے جوابات عنایت فرما کر ممنون

فرمائیں گے۔

والسلام

حسین بن علی محمد

حیدرآباد

ماہنامہ ! اپنے سوالات کے جوابات ترتیب وار ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) تہذیب شریف و ابوداؤد میں عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ”مبجعات“ پڑھا کرتے تھے۔
 ”مبجعات“ قرآن کی ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں ”سبح اللہ“ یا
 ”سبح اللہ“ یا ”سبح اسم ربک“ آتا ہے۔

آنحضور کا ارشاد تھا کہ مبجعات میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے
 بہتر ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تعیین نہیں فرمائی۔ مگر لوگ مبجعات
 والی تمام سورتیں پڑھیں، اور اس سورۃ کو خاص ذکر لیں جس میں یہ نفیلت والی آیت ہے۔
 (۱) اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے
 البتہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی شادی اہل کتاب مرد سے کریں۔
 لیکن اس اجازت کے باوجود صحابہ کرام میں عام طور پر اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا
 عمومی رواج نہیں تھا، نہ اسے پسند کیا جاتا تھا، بعض صحابہ کرام سے اہل کتاب عورتوں سے
 شادی کرنا ثابت ہے۔

ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطاء سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں سے کس نے اہل کتاب
 میں سے شادی کی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا حذیفہ بن یمان نے۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے فائدہ ان کے
 ایک آدمی نے اہل کتاب کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن قنص کی فتوحات کا جس وقت
 سلسلہ جاری تھا اور صحابہ کرام مدینہ سے باہر تھے تو بعض صحابہ کرام نے کوفہ میں اہل کتاب
 عورتوں سے شادی کی تھی لیکن جب غزوات سے واپس ہوئے تو لوگوں نے ان عورتوں کو
 طلاق دے دیا تھا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ
 انہوں نے کسی یہودی عورت سے شادی کر لی ہے تو حضرت عمر نے ان کو لکھا ہے کہ وہ اس یہودیہ
 کو طلاق دے دیں حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کا مشورہ قبول کیا اور اس کو طلاق دے کر

اگک کر دیا۔

اہل کتاب کی عورتوں سے شادی مباح ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ناپسند تھا کہ مسلمان اہل کتاب عورتوں سے شادی کریں، حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ نے کوفہ میں کسی یہودیہ سے شادی کی ہے تو ان کو لکھا طلقھا فانھا جمرۃ۔ اس کو طلاق دے دو یہ آگ کا شعلہ ہے۔

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں اہل کتاب عورتوں سے شادی کا عمومی رواج نہیں تھا، اور اگر کسی نے شادی کی بھی تو کبار صحابہ اسے ناپسند کرتے تھے۔
(حوالہ کیلئے مصنف عبدالرزاق جلد سابع دیکھو)

(۳) مؤطا امام محمد میں حضرت علی سے رفع یدین نہ کرنے والی روایت موجود ہے
قال محمد بن ابی نعیم محمد بن ابان بن صالح بن عاصم بن کلیب
المجرمی عن ابیہ قال رأیت علی بن ابی طالب رفع یدیه فی التکبیر
الاولی من الصلوۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوی ذلک۔ ۹۲
عاصم بن کلیب جرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ
عنه کو دیکھا کہ پہلی فرض نماز کی پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا، اس کے سوا نماز میں کسی اور جگہ
رفع یدین نہیں کیا۔

اسی روایت کو حضرت امام محمد نے ابویوسف بن عبد اللہ ہشلی سے بھی روایت کیا ہے
مگر اس کے الفاظ اس طرح ہیں :

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ ، کان من اصحاب علی بن علی
بن ابی طالب کرام اللہ وجہہ کان یرفع یدیه فی التکبیرۃ الاولی
التي یفتح بہا الصلوۃ ثم لا یرفعہما فی شیء من الصلوۃ۔
یعنی عاصم اپنے والد (جو کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے) روایت کرتے
ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف اس پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے جس سے اپنی

نماز شروع کرتے اس کے سوئی نمازیں کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

درایہ میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں :

واخرج الطحاوی من طریق عاصم بن کلیب عن ابيه ان عليا
كان يرفع يديه في اول تكبيرة من الصلوة ثم لا يعود وما جاله
ثقات۔

یعنی طحاوی نے عاصم بن کلیب کی سند سے حضرت علی کی یہ روایت ذکر کی ہے۔
عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نمازیں صرف پہلی
تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے پھر دوبارہ کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن
حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

موطا امام محمد، طحاوی، درایہ کے علاوہ حضرت علی والی یہ روایت احادیث کی دوسری
کتابوں میں بھی ہے۔ (اس کے لئے نصب الراية دیکھئے)

لطیفہ

نمازیں عدم رفع یدین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر بالکل صحیح
سند سے ثابت ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح سند والا یہ اثر غیر مقلدین کے
مذہب کے خلاف تھا۔ اس لئے یہ حضرات بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے تو ان کے
مقتدائے اعظم مولوی محمد جو ناگڈھی نے اپنے رسالہ دلائل محمدی میں پہلے تو یہ لکھا کہ اس
اثر کی سند صحیح نہیں ہے، مگر اس اثر کی سند کا صحیح ثابت نہ کرنا بڑا مشکل تھا اس وجہ سے
کہ بڑے بڑے محدثین نے اس اثر کو صحیح کہا ہے تو جو ناگڈھی صاحب نے حضرت علی کے
بارے میں یہ کہو اس کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رفع یدین والا مسئلہ باوجود شہرت کے مسلمان
نہیں رہا ہوگا۔ (دیکھو جو ناگڈھی کا رسالہ دلائل محمدی)

یہ ہے اجلائے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں غیر مقلدین کا سوچ کا اندازہ
ان کی پرواز فکر۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ (محمد ابوبکر)

مکمل و جمل مفتاحی

طناشیرانی

خمار سلفیت

نماز جنازہ میں اونچی آواز سے قرأت کرنا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی - المغنی لابن قدامت کا شمار معتبر کتابوں میں ہے؟

باپ - جی بیٹا - فقہ حنبلی کی یہ بہت معتبر اور مشہور کتاب ہے، امام احمد بن حنبل

رحمۃ اللہ علیہ جوامع سنت ہیں انھیں کے مسائل فقہیہ کو اس کتاب میں بہت تفصیل

سے جمع کیا گیا ہے۔ ہمارے والدنا شیخ ابن باز نے اپنے وقت میں اپنے ادارہ

سے بہت اہتمام سے اس کو شائع کرایا تھا۔

بیٹا - اباجی اس کتاب میں یہ عبارت میری نگاہ سے گزری ہے

ولیس القراءۃ والدعاء فی صلوۃ الجنائزۃ لانعلم بین اہل العلم

فیما خلافاً (ص ۲۸۶) ذرا اس کا ترجمہ کر دیں۔

باپ - بیٹا عبارت تو بہت صاف ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قرأت آہستہ

کی جائے گی اور دعا بھی آہستہ پڑھی جائے گی، اہل علم کے درمیان اس میں کوئی

اختلاف ہو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں جو کچھ پڑھا جائے گا آہستہ پڑھا جائے گا

یہ اجماعی مسئلہ ہے، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔

باپ - جی بیٹا، البتہ شیعہ اور روافض نمازِ جنازہ میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں ہم لوگ انکو اہل علم میں سے شمار نہیں کرتے ہیں۔

بیٹا - مگر اباجی اب تو ہماری جماعت کے علماء بھی اہل علم کے خلاف شیعوں اور رافضیوں کے مذہب کے مطابق قویٰ دے رہے ہیں، اب ہماری جماعت کے علماء کا قویٰ یہ ہے کہ جنازہ کی نمازِ بآواز بلند پڑھی جائے گی۔ قادی علما نے اہل حدیث میں لکھا ہے۔

دلائل کے لحاظ سے بلند آواز کے ساتھ جنازہ پڑھنا افضل اور قویٰ ہے۔ ۱۵۲
اور قادی شنائیہ میں مولانا حافظ احمد پٹوی لکھتے ہیں۔

جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورہ بآواز بلند پڑھنا جائز بلکہ سنت

ہے۔ ۵۶

باپ - بیٹا۔ اب اگر ہمارے علماء کا اجتہاد بدل گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر ہمارے پہلے کے تمام علماء آہستہ ہی آواز سے نمازِ جنازہ پڑھا کرتے تھے۔

بیٹا - کیا ہماری جماعت میں شیعیت اور رافضیت کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں اباجی؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

نمازِ جنازہ میں رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے

بیٹا - اباجی۔

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ جن خطہ اللہ کا آج کا وعظ بڑا زوردار تھا، انھوں نے چیلنج کے انداز میں یہ بات کہی کہ ہم اہل حدیث لوگ صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ضعیف حدیث کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔

باپ - جی بیٹا، اہل حدیث لوگ صرف صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، ضعیف حدیث پر مقلدین یعنی

حنفی مذہب کے لوگ عمل کرتے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی، مولانا شمار اللہ صاحب امرتسری تو جماعت اہلحدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔

باپ۔ جی بیٹا وہ بہت بڑے اہلحدیث عالم تھے، صحیح حدیث کی اشاعت میں رات دن ایک کیا کرتے تھے۔

بیٹا۔ اباجی فتاویٰ ثنائیہ میں ان کا یہ فتویٰ شائع ہوا ہے۔

جوازہ میں ہر تکیہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ (صفحہ ۷۶)

اباجی میں نے مولانا کا یہ فتویٰ پڑھ کر اس مسئلہ کی صحیح حدیث تلاش کرنے میں رات دن ایک کر دیا۔ اس پی ایچ ڈی کے پاس گیا اس پی ایچ ڈی کے پاس گیا۔ شیخ جن سے توسل واستعانت کیا، شیخ سنت مکتوب کا وظیفہ پڑھا مگر مجھے اس مسئلہ کی صحیح حدیث نہیں ملی۔

باپ۔ بیٹا، اگر تم نے فتاویٰ ثنائیہ کے اس صفحہ کو غور سے پڑھا ہو تا تو تم کو پریشان نہ ہونا پڑتا۔ دیکھو ہمارے شیخ اہلحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں۔

ہمکیرات جوازہ کے ساتھ رفع یدین کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع قولی یا فعلی یا تقریری حدیث موجود نہیں ہے۔ (صفحہ ۷۶ فتاویٰ ثنائیہ)

بیٹا۔ تو اباجی، ہمارے شیخ الاسلام مولانا شمار اللہ صاحب جو ہماری جماعت کے اتنے بڑے عالم ہیں اس بات کو مستحب کیوں کہتے ہیں جو کسی صحیح مرفوع قولی یا فعلی یا تقریری حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو ہماری جماعت کے لئے بڑے ننگ و عیب کی بات ہے۔

اباجی کہیں چالو قسم کا فتویٰ تو نہیں ہے، جو جلد بازی میں دے دیا گیا ہے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

لیجئے اب ضعیف حدیث پر عمل نہ کرنے کی رٹ ختم ہونے جا رہی ہے

بیٹا۔ اباجی۔

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا - اباجی ہم جماعت اہلحدیث کے لوگ تو ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرتے ؟
 باپ - نہیں بیٹا، بالکل نہیں ہم لوگ صرف صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، ضعیف حدیث
 پر مقلدین یعنی خفی مذہب والے عمل کرتے ہیں۔

بیٹا - اباجی، صحابہ کا عمل بھی تو ہمارے مذہب میں حجت نہیں ہے ؟
 باپ - جی بیٹا، صحابہ کا عمل بھی خواہ وہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مذہب میں
 حجت نہیں ہے، دو موقوفات صحابہ حجت نہیں (صحابہ پر موقوف روایتوں میں
 حجت نہیں ہے) تو ہمارا قہر ہے، صحابہ کی باتوں کو مقلدین یعنی احناف حجت سمجھتے
 ہیں، ہم لوگ صرف قرآن و حدیث والے ہیں۔

بیٹا - اباجی، تو ہمارے شیخ احمد حدیث مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب کی اس عبارت کا کیا
 مطلب ہے وہ فرماتے ہیں

تکبیراتِ جنازہ کے ساتھ رفع یدین کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع قوی یا
 نقل یا تقریری حدیث موجود نہیں ہے، البتہ بعض صحابہ سے ضرورتاً
 ہے، اس موقوف روایت و نیز بعض ضعیف احادیث کی رو سے تکبیراتِ
 جنازہ کے ساتھ رفع یدین کرنا جائز ہے۔ (منہ فقہی ثنائیہ)

اباجی ہمارے شیخ احمد حدیث صاحب تو صحابی کی موقوف روایت اور ضعیف احادیث
 کی رو سے جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنے کو جائز کہہ رہے ہیں؟ جائز ہونا
 اور ناجائز ہونا شرعی حکم ہے، تو اب کیا ضعیف حدیث پر عمل نہ کرنے کی رٹ ہم لوگ
 ختم کرنے جا رہے ہیں اباجی ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

نماز جنازہ میں رفع یدین کرنا جائز ہے یا مستحب ہے

بیٹا - اباجی
 باپ - جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی ہم لوگ صرف صحیح حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں اور مقلدین رائے سے فتویٰ دیتے ہیں۔

باپ۔ جی ہاں بیٹا، ہمارے درمیان اور مقلدین کے درمیان یہی فرق ہے ہم لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور مقلدین امام ابو حنیفہ کے قول پر رہتے ہیں۔
بیٹا۔ اباجی، تب تو ہمارے علماء کا ہر مسئلہ میں اتفاق ہونا ضروری ہے، مثلاً جو چیز حلال ہو اسے سب حلال کہیں اور جو چیز حرام ہو اسے سب حرام کہیں، مستحب عمل کو سب مستحب کہیں اور جو چیز جائز ہو اسے سب جائز ہی کہیں؟ ہمارے علماء کے فتاویٰ الگ الگ نہ ہوں۔

باپ۔ جی بیٹا۔ ہمارے تمام علماء کا مسلک ایک ہی ہے، ہم لوگ رائے دلتے نہیں ہیں کہ ہمارے علماء کا قول الگ الگ ہوگا۔

بیٹا۔ اباجی، مگر ہمارا تجربہ تو اس کے خلاف ہے۔ دیکھئے نا، ہمارے شیخ اکبریت مولانا عبید الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ جازہ میں رفع یدین کرنا جائز ہے، اور ہمارے شیخ للاسلام مولانا شمس الدین صاحب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے اور دونوں نے قرآن و حدیث سے فتویٰ دیا ہوگا؟

باپ۔ بیٹا، مستحب اور جائز میں کیا فرق ہے؟
بیٹا۔ اباجی، بہت بڑا فرق ہے، مستحب کے کرنے میں ثواب ملتا ہے، اور جو عمل محض جائز ہو اس کے کرنے میں ثواب نہیں ہوتا اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہوتا۔

باپ۔ بیٹا یہ سب باریکیاں فقہ کے کھلواڑ ہیں، ہم لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہوتا۔

بیٹا۔ اباجی ہمارے علماء کو ان فقہی کھلواڑوں سے کیوں مطلب نہیں ہوتا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، ہمارے گھر کی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہیں اور اخاف کے گھر کی عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔

باپ - بیٹا، اخاف کی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی ہیں، ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہئے۔ آنحضرت کا بخاری میں صاف ارشاد ہے۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ یعنی اللہ کی باندیوں (عورتوں) کو مسجد میں آنے سے مت روکو

بیٹا - اباجی رات دن کی ہر نماز میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا سنون ہے؟

باپ - جی بیٹا۔ عورتوں کو پانچوں وقت کی نمازوں میں مسجد میں آنا سنون ہے، ہم اہل حدیث لوگوں کا یہی مذہب ہے۔

بیٹا - اباجی، تو بخاری شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہے، ائذذوا للنساء باللیل الی المساجد یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے کی رات میں اجازت دو۔

بخاری کی اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کو صرف رات میں آنے کی اجازت ہے وہ بھی شوہروں کی اجازت سے۔

باپ - مگر لا تمنعوا اماء اللہ والی حدیث مطلق ہے کسی وقت اور زمانہ کی قید نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی، ہر گرج صحیح حدیث میں رات کی قید موجود ہے تو اسکو نظر انداز کیسے کیا جاسکتا ہے، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کیلئے تفسیر ہوتی ہے۔

باپ - ہاں بیٹا، یہ بات تو ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں۔

بیٹا - تو اباجی، اس مسئلہ میں ہمارے اہل حدیث لوگوں نے بخاری کی اس صحیح حدیث کو کون

چھوڑ دیا؟

باپ - یہ نہیں بیٹا۔

محمد ابوبکر غازی پوری

قسط ۵

جنوبی افریقہ کا سفر

۱۵ اکتوبر - آج مجھے رستمبرگ RUSTAMBAR جانا تھا، یہاں میرے شاگرد مولانا اسماعیل متارا رہتے ہیں (۱)۔ رخصت ہو کر صبح ہی مولانا اسماعیل مجھے لینے آگئے تھے، رستمبرگ شہر کل ڈورپ سے ایک سو چوراسی کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، پورا راستہ پہاڑیوں، وادیوں اور سبزہ زاروں سے گزر رہا تھا، قدرت کے حسین فطری مناظر دیکھ کر طبیعت میں بڑا نشاط تھا، ہم ظہر سے بہت پہلے رستمبرگ پہنچ گئے تھے، مولانا اسماعیل کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کا یہ گھر شیش محل نظر آیا، پورے گھر میں شیش لگا ہوا تھا۔

(۱) مولانا اسماعیل متارا گجرات سملک کے رہنے والے ہیں، ڈابھیل میں مجھ سے پڑھا تھا، ساؤتھ افریقہ میں بیس سال سے مقیم ہیں، اور یہاں اچھا مقام پیدا کر لیا ہے، ایک بہت شاندار مسجد کے امام ہیں جہاں وہ لوجہ اللہ امامت کرتے ہیں، ایک مدرسہ میں پڑھاتے بھی ہیں، ان کی اپنی ایک ذاتی دکان بھی ہے، جب یہ مدرسہ میں ہوتے ہیں تو ان کی بیوی دکان دیکھتی ہیں، معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ تعویذ کا کام بھی بڑے ڈھنگ اور سلیقہ سے کرتے ہیں، ان کی تعویذ سے ایک صاحب کو فائدہ ہوا تو اس نے خوش ہو کر بہت شاندار مکان ان کو ہدیہ کر دیا، میں نے ان سے کہا کہ امامت کا پیسہ کیوں نہیں لیتے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ امامت کا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیس سال سے اپنی مسجد میں امام ہیں۔

میرے لئے جو کو مخصوص تھا وہ پورا کرہ نہایت خوبصورت شیشوں سے مزین تھا، نہادھو کر کھانا کھایا گیا اور پھر عصر تک آرام کے لئے میں اپنے کمرہ میں چلا گیا، عصر سے پہلے اٹھا تھا تو گھر میں سناٹا تھا باہر سے دروازہ بند مجھے چلنے کی شدید خواہش تھی، میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ گھر کے ایک کونہ میں ایک کالی خادمہ نظر آئی، میں نے اس سے اشارہ سے بتلایا کہ مجھے چائے پینے ہے، اس نے میری بات سمجھ لی اور بہت عمدہ چائے بنا کر دی، میں نے اس خادمہ کو دیکھا کہ مولوی اسماعیل کے چھوٹے بچے کو اپنی پیٹھ پر باندھ کر گھر کے کام میں لگتی ہے اور بچہ آرام سے اس کی پیٹھ سے بندھا سو رہا ہے، یہاں یہ عام دستور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خادماؤں کے حوالہ کر کے ماں باپ اپنے اپنے کام پر نکل جاتے ہیں اور یہ خادماؤں جو عموماً کالی ہوتی ہیں بچوں کی پوری دیکھ بھال کرتی ہیں، عصر کے وقت مولوی اسماعیل آگئے اور میں ان کے ساتھ مسجد نماز پڑھنے گیا، مسجد کی شاندار دیویدیکھ کر طبیعت جھوم گئی، نماز سے قبل ہی ایک صاحب میرے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر مجھے کہتے رہے زبان سے کچھ کہتے نہیں، تھوڑی دیر میں نے انکو دیکھا اور کہا کہ یعقوب کرمانی، بس بڑھ کر لیٹ گئے، اور ہنس کر کہا کہ میں انداز رہا تھا کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا کہ میں تم کو تمہاری مسکراہٹ سے پہچان لیا۔ یعقوب کرمانی بھی ڈا بھیل کے زمانہ کے میرے شاگرد ہیں اور جنوبی افریقہ آکر بس گئے ان کی طبیعت میں ٹھہر لو نہیں ہے اس وجہ سے ابھی تک یہاں یہ جم نہیں پائے۔

عصر کی نماز پڑھ کر میں مولوی یعقوب کرمانی اور مولوی اسماعیل تفریح کیلئے قریب ہی ایک پارک میں چلے گئے، مغرب تک کا وقت وہیں گزرا۔

مولوی اسماعیل کی مسجد میں قضا بعد میرا آدھ گھنٹہ بیان ہوا، رات ہی میں حسب پروگرام آزادویل آ گیا جہاں مفتی محمد سعید تارا کے گھر آرام سے رات گزاری۔

۱۹ اکتوبر۔ آج صبح ناشتہ مولوی مفتی سعید کے گھر ہوا، ناشتہ کے بعد ان حضرات کا اصرار ہوا کہ بچوں کے لئے کچھ خریداری کر لیجئے، میں اس کے لئے تیار نہیں تھا، مگر مولانا عبدالحکیم اور مولوی مفتی سعید اور عزیزم مولوی احمد درویش کا بہت اصرار ہوا کہ بچوں کے لئے کچھ خریداری ضرور کرنی ہے، مجھے معلوم تھا کہ ان حضرات کی بیویوں نے اپنے طور پر بہت کچھ خرید لیا ہے، اس کے باوجود یہ حضرات کچھ نہ کچھ خریدانے پر مصر تھے، چنانچہ جانبی کے ایک شاپنگ سنٹر سے کچھ گرم کپڑے لئے گئے اپنے نواسے اور نواسیوں کے لئے کچھ خریدا اور پھر گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد آزاد واپس آ گئے۔

آج دوپہر کا کھانا مفتی سعید صاحب کے گھر تھا، کھانے پر خاصا اہتمام تھا، مفتی سعید اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا، بہت سے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت مولانا بانیہ مدظلہ بھی تشریف لائے تھے، اور اپنی پُرکلفت گفتگو سے مجلس کو گرمئے ہوئے تھے، چونکہ مجھے عصر سے پہلے بلونی BLUONI جانا تھا اس وجہ سے میں جلد ہی اپنے کمرہ میں آرام کرنے چلا گیا، گھنٹہ بھر آرام کرنے کے بعد آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ بلونی کے لوگ مجھے لینے چکے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔

بلونی کی دعوت مولانا ایوب کا چھوٹی مفتی ہاشم بھوجا اور مولانا حسن رارتنے دی تھی، مولانا ایوب صاحب کا چھوٹی بڑے فعال اور دینی و سماجی کام کر والے بزرگ ہیں، حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی کے خاص معتمد علیہ ہیں، بلونی میں ان کا ایک مدرسہ ہے جس میں بچے اور بچیوں کی بڑی تعداد ہے، اور اس کی کارگردگی نہایت عمدہ ہے، مولانا ایوب کا چھوٹی جمعیۃ علماء جہانپور کے خاص ذمہ داروں میں سے ہیں، عصر سے پہلے مولانا ایوب صاحب نے مدرسین کو ایک کمرہ میں جمع کر لیا تھا، سب علماء ہی تھے اس وجہ سے گفتگو میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ ان سے سلفیت کے موضوع پر تقریباً آدھ گھنٹہ بات کی گئی، عصر بعد مفتی علی نورگت کے گھر گئے وہاں چائے پی گئی، یہاں بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، مغرب بعد کھانا مولوی حسن راوت کے یہاں تھا، آج میری طبیعت کچھ بھاری تھی، کھانا بس برائے نام ہی کھایا، پھر لیٹ گیا۔

طبیعت کو لیٹنے سے کچھ سکون ہوا، غشاء بعد میاں کی جامع مسجد میں پون گھنٹہ بیان ہوا، بیان کے بعد مولوی مفتی سعید اور مولوی احمد درویش کے ہمراہ آزاد دہل اپنی قیام پر آ گیا اور رات سکون سے گزری۔

۱۷ اکتوبر۔ آج صبح کاناشہ مولوی احمد درویش کے گھر کیا بکھرو میں کچھ دیر آرام کیلئے زمین ہی پر لیٹ گیا، الحمد للہ بڑا آرام ملا اور ایک گھنٹہ تک سوتا رہا، پھر ہم لوگ جواں برگ کے لئے نکلے، جواں برگ میں مفتی سعید متارا کے ایک شاگرد نے اپنے گھر دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا، مولوی مفتی سعید اور مولوی احمد درویش ساتھ میں تھے، کھانے سے فرات ہوئی تو تھوڑی دیر آرام کیا اور ظہر کی نماز پڑھ کر نئے سفر کی تیاری شروع ہوئی۔

آج مجھے BLOEM FONTEN (بلوم فینٹن) جانا تھا، جواں برگ سے یہ شہر چار سو کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے، یہاں میرے ایک بہت عزیز شاگرد مولوی محمود بسم اللہ رہتے ہیں^(۱) وہ آزاد دہل آ کر مجھے مل چکے تھے اور دو ایک روز میرے ساتھ رہے بھی، انھوں نے میرے لئے ہوائی جہاز سے سفر کا انتظام کیا تھا، جواں برگ سے بлум فینٹن کے لئے جہاز کا وقت تین بجے کا تھا، ہم لوگ آدھ گھنٹہ پہلے ایر پورٹ پہنچ گئے تھے۔ مولوی احمد درویش اور مفتی سعید مجھے چھوڑنے آئے تھے، جب میں اندر چلا گیا تو یہ لوگ واپس چلے گئے، جہاز وقت

(۱) مولوی محمود بسم اللہ ڈابھیل کے رہنے والے ہیں، ڈابھیل سے فراغت کی ہے، پھر لندن چلے گئے تھے، شادی لندن ہی میں کی تھی، لندن میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے تو جنوبی افریقہ آ گئے۔ احمد شاد ایک مسجد کے امام ہیں، صبح میں بیکری کی ایک دوکان پر کام بھی کرتے ہیں، بہت تیز اور ہر بڑے قسم کے آدمی ہیں، کھانے کے دسترخوان پر جب ہوں گے تو دو ایک سامان ضرور گمائیں گے، کبھی پانی کا مگ کبھی سالن کا برتن اور کبھی کوئی اور چیز، بات بہت محبت اور پیار سے کرتے ہیں، بہت سادہ مزاج اور خلوص والے نوجوان ہیں، اپنے شہر میں انھوں نے اچھا مقام پیدا کر لیا ہے، اور اب ان کا فن آیا ہے کہ انھوں نے اپنی ایک دوکان بھی کر لی ہے۔

پراڑا اور اس نے سوا چار بجے دن میں بلوم فینٹن پہنچا دیا۔ یہ جہاز بہت چھوٹا تھا، مسافروں میں صرف میں ہی ایک مسلمان مسافر تھا، مسافروں کی خدمت کرنے والی صرف دو لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک سفید نام لڑکی بلاوجہ مصنوعی مسکراہٹ سے طبیعت کو مکدر کر رہی تھی۔

ایرپورٹ پر مولوی محمود بسم اللہ اپنے بعض احباب کے ساتھ مجھے لینے آگئے تھے ہم ان کے ساتھ مولوی محمود بسم اللہ کے گھر پہنچے اور چائے پی کر آرام کیا پھر عصر کی نماز کے لئے محمود بسم اللہ کی مسجد گئے۔ یہ مسجد ایک بہت بڑے شاپنگ سنٹر کے اوپر کے حصہ میں تھی، یہ پورا شاپنگ سنٹر جو کسی کمپنی کا تھا، مسلمانوں نے ڈیڑھ ملین رین میں خرید لیا ہے، اس میں سیکڑوں دکانیں ہیں، اب مسلمان اس کو جدید انداز میں ڈھال کر مسجد کو وسیع کر نوالے ہیں، جہاں مدرسہ بھی ہو گا اور دوکانوں کے کرایہ سے مسجد اور مدرسہ کے اخراجات پورے کئے جائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد مولوی بسم اللہ کے بعض ملنے والے دیندار مخلص تاجروں کی دوکانوں پر جانا ہوا، مغرب بعد ایک صاحب کے گھر آرام کیا عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے مصلیوں سے تھوڑی دیر دین کی بات ہوئی، یہاں کے لوگ اردو کم سمجھتے ہیں، میری تقریر کا ترجمہ مولوی محمود بسم اللہ نے انگریزی میں کیا، عشاء بعد کھانا ہوا جس کا انتظام اس شہر کے ایک بڑے تاجر بھائی عبدالعزیز نے اپنے گھر کیا تھا بھائی عبدالعزیز بڑے تاجر ہیں مگر بہت متواضع اور علماء کی قدر اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، رات مولوی محمود کے گھر عافیت سے گزری، میں نے عرض کیا کہ مولوی محمود کی طبیعت میں عجلت بہت ہے، تین بجے رات ہی میں جگا دیا اور کہا کہ غازی پور گھر پر فون کر کے وہاں کی خیریت معلوم کر لیں پھر انھوں نے لندن فون کر کے میرے بعض شاگردوں کا فون نمبر حاصل کیا اور ان سے بات کرائی ان شاگردوں کی آواز لندن سے میرے کانوں میں بیس سال کے بعد پہنچ رہی تھی، ڈابھیل اور دیوبند سے فارغ ہو کر یہ شاگرد لندن میں جا بسے ہیں اور دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

۱۸ اکتوبر۔ آج کا دن جمعہ کا تھا، اور مولوی بسم اللہ کی دعوت پر منی

سعید متارا اور مولوی احمد درویش اور مولانا عبدالرحیم صاحب بلوم فینٹن بذریعہ کار آئیوا تھے، گیارہ بجے کے قریب شہر سے باہر ہم لوگ ان کے استقبال میں گئے، مولوی محمود نے

ان کو راستہ کی جو نشانہ دہی کی تھی اس میں کچھ چوک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان حضرات کو پریشان ہونا پڑا، موبائل کے ذریعہ سے رابطہ ہوتا رہا بالآخر یہ لوگ پہنچ گئے، اور ہم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔

جمعہ کی نماز سے پہلے مفتی سعید کا انگریزی میں بیان ہوا، ان کی تقریر پر جستہ اور بڑی رواں دواں تھی، لوگ بڑے اہنہاک اور توجہ سے سن رہے تھے، جمعہ کی نماز مولوی محمود بسم اللہ نے پڑھائی جمعہ کی نماز کے بعد ایک کالے کو میرے سامنے لایا گیا جس نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا میں نے اس کا نام صدیق رکھا، میں اپنی اس سعادت پر تازہ زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میرے ہاتھ پر ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، معلوم ہوا کہ تقریباً ہر ہی جمعہ کو ایک دو کالے اس طرح مسلمان ہوتے ہیں، کالوں پر افریقہ کے مسلمان بہت توجہ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے مسلمان ہونے کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔

جمعہ بعد دوپہر کا کھانا مولوی محمود بسم اللہ کے یہاں ہوا، دسترخوان پر بہت سے لوگ تھے، کھانے کے اقسام بھی متنوع تھے، میں نے مولوی محمود بسم اللہ سے پوچھا تنہا تمہاری بیوی نے اتنا انتظام کیسے کر لیا، تو انہوں نے بتلایا کہ دو کالی عورتیں بھی ان کی مدد کر رہی تھیں، یہاں اس طرح کام کرنے والی کالی عورتیں دو تین گھنٹہ یا دن بھر کے لئے اجرت پر مل جاتی ہیں، اس سے گھر کی عورتوں کو زیادہ کھانا پکانے میں کافی سہارا ہو جاتا ہے، عصر بعد بعض حضرات کے گھر اور دکانوں پر دعا کے لئے جانا ہوا، اس میں بطور خاص علی بھائی نامی ایک صاحب کا ذکر ضروری ہے، معلوم ہوا کہ یہ علی بھائی میرے پہنچنے سے ایک روز قبل تک بڑے مستند قسم کے بدعتی تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ کسی دیوبندی عالم اور مولوی سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ جب میں پہنچا تو معلوم نہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا کہ وہ میری تقریر میں شریک ہو میرے پیچھے نماز بھی پڑھی اور بڑے اصرار سے مجھے اپنے گھر بھی دعا کرنے کے لئے لے گئے اور دو ایک روز میرے ساتھ رہنے کے بعد ان کی لایا، وہی پلٹ گئی، اور ان کی حقیقت میں ہر آن اٹھنا ہوتا رہا، وہاں کے لوگوں کو بھی بڑا تعجب تھا کہ علی کی زندگی کا نقشہ یک بیک کس طرح بدل گیا۔

افریقہ میں جب تک میرا قیام رہا، علی بھائی بار بار مجھ سے فون پر رابطہ قائم کرتے رہے
افریقہ سے جب میں ہندوستان لوٹا تو مولوی محمود کا فون آیا کہ علی بھائی کو ایک بہت بڑی دکان
مل گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عقیدہ اور عمل پر قائم رہنے کی دائمی توفیق بخشے۔

مغرب بعد میری تقریر ہوئی جس کا انگریزی ترجمہ مولوی سعید نے کیا ترجمہ بہت
رواں دواں تھا، جس سے معلوم ہوا کہ مولوی سعید کو انگریزی زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔
بعض حاضرین نے بتلایا کہ ان کی انگریزی بہت اچھی ہے، وہ بہت فصیح زبان استعمال کرتے
ہیں، تقریر کا موضوع اصلاحی تھا، جس کو لوگوں نے پسند کیا۔ مولوی محمود نے بتلایا کہ لوگ کہہ رہے
تھے کہ بہت دنوں کے بعد تبلیغ والوں کے موضوع سے ہٹ کر ایک دوسری قسم کی تقریر سننے
کا موقع ملا۔

عشاء بعد کھانے کے لئے حاجی صابر صاحب نے مدعو کیا تھا یہ بلوم فنٹین شہر کے بڑے
ساجر ہیں۔ انھوں نے میرے بلوم فنٹین پہنچنے سے پہلے میرے باپے میں کوئی خواب دیکھا
تھا، اور کسی بزرگ سے کچھ ہدایات سنی تھیں، ان کے گھر کے بچوں نے بھی کچھ اسی قسم کا خواب
دیکھا تھا۔ جس کی وجہ سے حاجی صابر صاحب کو غائبانہ مجھ سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی وہ میرے
لئے سرپا انتظام تھے۔ جب میں بلوم فنٹین پہنچا تو یہ بڑی عقیدت سے ملے، کھانے میں حاجی
صابر صاحب نے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا، کھانے میں اقسام والوانغ کے گوشت تھے، یہ دعوت
بڑی دلچسپ تھی۔ حاجی صابر صاحب اس پر بہت خوش تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے گھر میں
علماء کی اتنی بڑی جماعت حاضر ہوئی۔

رات انھیں حاجی صابر صاحب کے یہاں گزاری گئی، مولوی محمود لیم اللہ نے مفتی سعید
وغیرہ کو ڈیڑھ بجے رات ہی میں جگا دیا کہ آپ لوگوں کو صبح جانا ہے تیاری کر لیں، اس پر بڑا اطمینان ہوا
جانا صبح کو بعد فجر ہے، اور ڈیڑھ بجے رات میں جگا کر ان کو سفر کی تیاری کے لئے کہا جا رہا تھا، جبکہ
سفر کی تیاری صرف یہ تھی کہ گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ بہر حال مفتی سعید لیم اللہ اور
ان کے رفقاء مولوی احمد درویش اور مولانا عبدالرحیم فخر سے پہلے ناشتہ سے فارغ ہو کر

مجلہ علمی و تحقیقی

محمد اَبوبکر غازی پوری

مقالات ابوالماتر کے بار میں

مدتِ جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبِ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ دورِ حاضر کے ان جلیل القدر علماء میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علمی استحضار، سونخ فی العلم، وسعتِ مطالعہ دنیا کے کتب خانوں میں پائے جانے والے مخطوطات پر گہری نظر، ذکاوت و ذہانت، ذہنی تیقظ، اور بے نظیر قوتِ حفظ کی دولت سے نوازا تھا وہ اپنے معاصر علماء میں ان خصوصیات میں بہت خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حدیث و فقہ میں بلا مبالغہ ان کو امامت کا درجہ حاصل تھا، حضرت مولانا کی ان خصوصیات کا اعتراف نہ صرف برصغیر کے علماء کو تھا بلکہ عالم اسلام میں بھی مولانا کی ان خصوصیات کا کھلے دل سے اعتراف کیا جاتا رہا اور بڑے بڑے اصحابِ فضل و کمال مولانا کے علمی تجربہ و کمال کے معترف اور مداح تھے۔

مولانا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ان مذکورہ خصوصیات اور امتیازات کے سوا مولانا کو اپنے معاصر علماء میں جو ایک اور چیز ممتاز کرنے والی تھی جن میں ان کا متنی ہندوستان میں تو کوئی نہیں تھا، مصر میں علامہ زراہد کوثری ضرور تھے، وہ مولانا اعلیٰ کی دینی غیرت و حمیت اور حق کے خلاف قدم اٹھانے والوں کا بھرپور تعاقب کرنا اور ان کو ان کی حیثیت دلانے کا جذبہ تھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اوائلِ عمر کا زمانہ تھا، مولانا طالبِ علمی کی زندگی سے گزر رہے تھے اس وقت ہندوستان کی فضا میں غیر مقلدیت نے بڑے زور و شور کا طوفان برپا کر رکھا تھا حضرت امامِ اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفی کے خلاف علماء غیر مقلدین کے علم سے بڑی

جارحانہ اور متعصبانہ تحریکیں شائع ہوا کرتی تھیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد جوناگڑھی، مولانا ابوالقاسم سیف بنارس، مولانا یوسف جے پوری وغیرہ علما، غیر مقلدین اس فتنہ کی قیادت کر رہے تھے۔

اکابر علمائے احناف کی توجہ اور ان کا انہماک تحریک آزادی میں تھا، جس میں وہ قائدانہ رول ادا کر رہے تھے، ان کو اس فتنہ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں تھی، تو اس فتنہ کچھ ابطال و استیصال کے لئے قدرت نے حضرت مولانا اعظمی کو کھڑا کر دیا، آپ ابھی طالب علمی کے دور سے فارغ ہوئے تھے عمر بھی بہت کم تھی اور مقابل میں غیر مقلدین کی جماعت کے اکابر اور فحول علماء رکھتے، مگر آپ نے جس شان سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی تحریروں کا جواب دیا اور فتنہ حنفی پر غیر مقلدوں کے اعتراضات کا جائزہ لیا، اس نے مخالفوں کے دانت کھٹے کر دیئے، ان کا علمی سراپا سامنے اس طرح پیش کیا کہ ان مجتہدین کی حقیقت عیاں ہو گئی اور ان کے دعوائے اجتہاد کی دھجیاں بکھر گئیں، مولانا کی ان تحریروں سے جو بالکل نوجوانی کی تھیں اہل علم کو احساس ہوا کہ ہندوستان کے افق پر ایک ایسا نیرتا باں چمکنے والا ہے جو اپنے شاندار علمی و دینی کارناموں سے علم کی دنیا میں ایک پھل پیدا کر دے گا۔

زیر نظر کتاب ”مقالات ابوالمآثر“ حضرت مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر مقلدوں کے رد میں اس وقت کی انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ جس کو نہایت عمدہ طباعت و کتابت کے ساتھ مرکز تحقیقات و خدمات علمیہ مولانا محمد بھجن نے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کے اہتمام میں شائع کیا ہے، یہ کتاب مقالات ابوالمآثر کی پہلی جلد ہے، اس میں مولانا اعظمی کے انیس مقالات کو جمع کیا گیا ہے، یہ سارے مقالات رد غیر مقلدیت اور فتنہ حنفی کے دفاع میں ہیں، شروع کتاب میں حضرت مولانا کے نواسہ ڈاکٹر مسعود سلمہ کے قلم سے ان مقالات کا تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے اور ان کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، ڈاکٹر مسعود سلمہ کا مقدمہ خود ایک بہت مفید تحریر ہے۔

یہاں اس حقیقت کا اہل سار ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیزم ڈاکٹر مسعود سلمہ کو مولانا اعظمی

کے علمی ذوق کا پرتو بنایا ہے، ان کو اپنے نانا کے علمی کاموں سے اہل علم کو متعارف کرانے کا شعور اور ذوق اور سچا جذبہ ہے، وہ اس سلسلہ میں بڑی محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں، اس کام میں ان کو اپنے ماموں جان حضرت مولانا رشید احمد صاحب مفتاحی کی پوری سرپرستی اور توجہ حاصل ہے، ان دونوں حضرات کی توجہ سے حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی پرانی اور غیر مطبوعہ چیزیں بہت قلیل مدت میں اہل علم کے سامنے آگئی ہیں، جو اہل علم کیلئے گولنشد علمی تحفہ ہیں۔

”مقالات ابوالمآثر“ جلد اول بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے، وہ غیر مقلدیت پر اتنی جاندار تحریریں بہت کم پڑھنے کو ملتی ہیں، غیر مقلدیت کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ یہ کتاب اپنی شگفتہ زبان اور تحریر کی وجہ سے حوالہ کے لئے بھی قابل استفادہ ہے۔ ہم بڑی شدت سے منتظر ہیں کہ مقالات ابوالمآثر کی دوسری جلد بھی جلد منظر عام پر آئے۔

یہ کتاب اور مولانا اعلیٰ کی دوسری کتابیں بھی اس پتے سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مدارس سبھاہر قالا العلوم معوناتہ بیہینجی - یوپی۔

ص ۱ کا بقیہ :-

میں منع ہے، صرف عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کا چار مہینہ دس روز سوگ منائیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کے سوگ کے ایام تین دن سے زیادہ ہوں۔

جلد
۱

شمارہ ۵

رمضان، شوال ۱۴۲۲ھ

سالانہ چندہ — ۷۰ روپے

پاکستان کیلئے

پاکستان ۱۲۰ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر ممالک سے دس ڈالر امریکی

مُذِیْر مَسْئُول و مُدِیْر التَّحْرِیْرِ

مُحَمَّد ابوبکر غازی

○

بیت

مَكْتَبَةُ اشْرِيْهِ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پورہ — یو پی

پین کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر ۲۲۲۲۵۳۳ ۷ ۷۷۲۲۱۷۵۷ ۷ ۵۳۸

فہرست مضامین

۳	مدیر	بابری مسجد کے قصبہ کے تھارا کے بارے میں وحید الدین خان کافریم ورک
۹	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۳	" "	امام ابو حنیفہؒ اور مسئلہ قیاس
۱۸	" "	اکابر امت کی کتابوں کے خلافت سلفیوں کی خطرناک سازش
۲۷	نور الدین نور اللہ اعظمی	مولانا محمد جو ناگدھی کے رسالہ پر ایک سرسری تبصرہ
۴۶	محمد ابو بکر غازی پوری	ایک ہی مسئلہ میں فقہاء احناف کے مختلف اقوال ہوں تو کس پر عمل ہوگا
۵۰	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۵۶	محمد ابو بکر غازی پوری	جنوبی افریقہ کا سفر

بابری مسجد کے قضیہ کے نمٹار کے بارے میں وجید الدین خان کافریم ورک

عالمی سپہا را مورخہ ۱۲ جولائی کے شمارہ میں بابری مسجد کے سلسلہ میں ملک کے مشہور اسکالر اور عالمی شہرت یافتہ مفکر و دانشور وجید الدین خان صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں خان صاحب نے بابری مسجد قضیہ کے بارے میں بڑی مدبرانہ اور تفصیلی گفتگو کی ہے، اور خان صاحب کی نگاہ میں اس جھگڑے کے خاتمہ کا جو بہترین حل ہے اسے بڑی قوت اور اعتماد سے پیش کیا ہے، زمزم کے قارئین اس انٹرویو کے کچھ حصہ سے محفوظ رہیں اور بصیرت حاصل کریں۔ خان صاحب فرماتے ہیں :

”اب بابری مسجد ڈھادی گئی، اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ وہاں عارضی مندر بھی بنادیا گیا، اگر صرف ڈھادی گئی ہوتی تو دوسری بات تھی، جب وہاں عملاً ایک مندر بنادیا گیا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اور وہاں پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے تو اس ہندوستان میں اگر فرض کیجئے کہ کسی مندر کو ڈھایا جائے تو کیا اس ملک کی اکثریت اسے برداشت کرے گی۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے :

”یہ سب سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہندوستان جو تقسیم ہو کر ہندوؤں کو ملا، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، جہاں ہندوؤں کی حکومت ہے۔ وہاں پر ان کے اپنے خیال کے مطابق مندر کو توڑا جائے۔“

لگے خاں صاحب مسئلہ کا حل جو تجویز کرتے ہیں جوان کی نگاہ میں اور ان کے الفاظ میں
 فریم ورک ہے، اسے بھی پڑھ لیں، فرمایا جاتا ہے۔

اسلام میں یہ مسئلہ بلاشبہ ہے کہ مسجد بننے کے بعد وہ جگہ مسجد کیلئے مخصوص
 ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو علماء کہتے
 ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ مسجد ایک بار جہاں بن جائے وہ مسجد کی جگہ ہو گئی، یہ ایک
 مسئلہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ شریعت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الضرورات
 تنسیخ المحظورات یعنی ضرورت حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے، یہ بھی مسئلہ
 ہے، اگر مسجد توڑنا حرام ہے تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حرام حلال ہو جاتا ہے
 یہاں ہندوستان میں میرے نزدیک اسلام کا مؤخر الذکر اصول قابل عمل ہو گیا ہے
 کیونکہ علماء مسلمان کے اختیار میں یہ نہیں رہا کہ وہاں پر دوبارہ ٹھیک اسی مقام
 پر مسجد بنائی جائے، یہ ممکن نہیں رہا، ممکن کیلئے مسجد بناؤ کے نام پر اپنے
 کو مردانا، مسجد بناؤ کی سیاست جو آپ کھیلیں گے تو مسلمان تو مارے جائیں گے
 مگر وہ مندر نہیں ٹوٹے گا، مسلمان ٹوٹتے رہیں گے اور مسجدیں بھی ادھر ادھر
 توڑی جائیں گی، اس لئے فریم ورک یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آجائے تو حرام چیز
 بھی حلال ہو جاتی ہے، تو یہاں جو چیز قابل عمل ہے وہ ضرورت کا قانون ہے

(LOW OF NECESSITY)

یہ ہے فریم ورک، صحیح فریم ورک جو قابل عمل ہے، جس کا اسکان ہے کہ اس پر عمل ہو سکے۔
 وہ یہ ہے، اس میں شریعت اڑے نہیں آتی، کیونکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ضرورت پیدا
 ہو جائے تو حرام بھی حلال ہو جائے گا جیسے فرض کیجئے کہ بھوک لگی ہے، کھانا ہے نہیں اور مرنے کا ڈر
 ہے تو شریعت کہتی ہے کہ خنزیر کھاؤ، خنزیر تو حرام ہے لیکن جب کھانا نہ ہو اور موت کا ڈر ہو تو
 خنزیر کھا لینا چاہئے تو حرام بھی حلال ہو گیا۔ اس طریقے سے جہاں علمائے عرب نے فتویٰ دیا کہ مسجدوں
 کو منتقل کر دیا جائے جگہ بدل کر انھیں کسی اور جگہ بنا دیا جائے وہی کام یہاں ہندوستان میں ہونا چاہئے۔

مزید ارشاد ہوتا ہے اور عدالت کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ :

”یہ کام میرے نظریے سے عدالت کے ذریعہ ہونا چاہئے، جو ہماری سپریم کورٹ

ہے وہ اسی کا حوالہ دے کورٹ اسی طرح حوالہ دے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔“

یہ ہے خاں صاحب کا مفکرانہ مشورہ، اور بقول خاں صاحب عدالت کو تمام عدالتی قانون اور جن شہادتوں کی بنیاد پر کسی مقدمہ کا فیصلہ ہوتا ہے ان سے صرف نظر کر کے خاں صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق بابری مسجد مقدمہ کا شمار کر کے مسجد کو ہندوؤں کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ ملک ان کا ہے، انہیں حق ہے کہ زبردستی مسجدوں کو توڑ کر مندر بنالیں، مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے حکومت سیکولر نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ہندو حکومت ہے اس لئے ہندوؤں سے زور زبردستی اور مقابلہ آرائی نہیں کرنا چاہئے۔

آر ایس ایس اور رشیو ہندو پریشد اور فرقہ پرست جنونی ہندوؤں کو خاں صاحب سے بہتر دلیل غلطی ہے، خاں صاحب نے چٹکیوں میں بابری مسجد کا فیصلہ حل کر دیا، اب مسلمان اس مسجد کو ہندوؤں کے حوالہ کر کے اپنی مسجد دوسری جگہ بنالیں، عدالت بھی یہی فیصلہ کرے۔

بابری مسجد کے بعد گیان باپا اور متھرا کی مسجدوں کا مسئلہ سامنے آئے گا اس وقت بھی خاں صاحب الضرورات تبیح المحظورات پر مسلمانوں سے عمل کرائیں گے اور عدالت کو متوجہ کریں گے کہ ان مساجد کو ہندوؤں کے حوالہ کر دیئے گا وہ فیصلہ سنائے، ہندوؤں کو مسجد کی اذان سے تکلیف ہوتی ہے، تو خاں صاحب اس قانون سے مسجدوں کی اذان بھی بند کر دلائیں گے اور عدالت سے بھی کہیں گے کہ وہ شریعت کے اس مسئلہ کا حوالہ دیکر مسجدوں کی اذانوں پر پابندی لگائے، فرقہ پرست ہندوؤں کو قربانی سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے خاں صاحب شریعت کے اس قانون کا حوالہ دیکر قربانی بھی بند کرائیں گے، ہندوؤں کو مسلمانوں کا ہندوستان سے حج پر جانا بھی بہت کھلتا ہے، کل ہندو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے تو خاں صاحب یہ کہہ کر یہ ملک ہندوؤں کا ہے، اس ملک میں حکومت ہندوؤں کی ہے اس وجہ سے مسلمانوں کو انہی بات مان کر حج کا فریضہ ساقط کر دینا چاہئے۔ اس لئے کہ ضرورات تبیح المحظورات۔

فرقہ پرست ہندوؤں کو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن سے بھی نفرت ہے، وہ اس کے خلاف بھی حسب موقع آواز اٹھائیں گے تو خاں صاحب مسلمانوں کو مشورہ دیں گے کہ شریعت کا قانون ہے الضرورات تبیح المحظورات اس لئے اب مسلمان دھوتی پہنیں قشقہ لگالیں اور گنگا جل میں اشنان کریں۔

خاں صاحب نے بزم خود بڑی دانشمندانہ اور مفکرانہ گفتگو کی ہے، مگر ہر عقل والا سمجھتا ہے کہ خاں صاحب فرقہ پرست ہندوؤں کی زبان اپنے منہ میں رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ خاں صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہندو کہتا ہے کہ تقسیم کے بعد یہ ملک ہندوؤں کا ہے اسلئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر جینا ہوگا ورنہ مسلمان ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔

مفکر خاں صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت بھی ہندوؤں کی ہے۔ ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ حکومت سیکولر ہے، نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی نہ سکھ کی نہ عیسائی کی بلکہ یہ حکومت تمام ملک کے باشندوں کی ہے، اس ملک میں ہر شہری کا برابر کا حق ہے، لیکن خاں صاحب کی منطق ایسی ہے وہ کہتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو ہندو کہتا ہے کہ یہ حکومت ہندو کی ہے، یہ ملک ہند کا ہے، اس لئے مسلمان کو ہندوؤں کا غلام بن کر اس ملک میں رہنا ہوگا، اور اس کو ہندوؤں کا ہر ظلم و ستم برداشت کرنا ہوگا۔

خاں صاحب نے الضرورات تبیح المحظورات کا نقطہ اس موقع پر خوب اٹھایا ہے، جو ان کی شریعت میں بصیرت و مہارت کی چیخ پیچ کر کہا فی سنا رہا ہے، بہتر تھا کہ خانقاہ اپنی حدود میں رہ کر بات کرتے انھیں صرف مفکر اور اسکالر بن کر گفتگو کرنی چاہئے فقیہ اور علم شریعت بن کر وہ اپنا مذاق نہ بنوائیں۔

بہر حال آپ نے دیکھا کہ خاں صاحب کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو بابر ہی مسجد کے سلسلہ میں سلنڈر کر جانا چاہئے اور اپنی مسجد الگ بنا کر بابر ہی مسجد کو ہندوؤں کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ ظالم سے محاذ آرائی کو خاں صاحب پسند نہیں کرتے، بلکہ خاں صاحب تو مسجد مسار

کرنے والوں کو ظالم بھی نہیں کہتے وہ تو ہندوؤں کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ جس مسجد اور جس کلیسا کو چاہیں ڈھا کر اس کے لیے پراپنا مندر تعمیر کریں، اس لئے کہ یہ ملک ہندوؤں کا ہے، حکومت بھی ہندوؤں کی ہے۔

ایک طرف خاں صاحب کا یہ مشورہ ہے اب سنئے کہ اللہ کے رسول کا اس بارے میں فرمان کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريدا اخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالا، قال: ارأيت ان قاتلني قال: قاتله، قال: ارأيت ان قتلني قال: فانت شهيد۔ قال: ارأيت ان قتلته؟ قال: هو في النار،

یعنی ایک آدمی آنحضرتؐ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آئے اور میرا مال (ظلماً) لینا چاہے تو میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنا مال مت دو، پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑے تو آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو (مگر اسے اپنا مال مت دو) پھر اس نے پوچھا کہ اگر لڑائی میں وہ مجھے قتل کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ تو شہید ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اس لڑائی میں میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ (تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا)

آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سبق دیا ہے کہ ظالموں کے سامنے مسلمان کو ڈٹ جانا چاہئے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ جان جانے کا بھی اندیشہ ہو تب بھی اس کا ظلم برداشت نہ کرو ورنہ ظالم شیر ہو جائیں گے اور کمزوروں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔

اور خاں صاحب کا مشورہ ہے کہ ظالموں کے سامنے سلت ڈر ہو جاو اور الضرورت تیج المخطورات پر عمل کرو، خاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کے ارشاد کی تعمیل کریں یا آپ کے مشورہ پر عمل کریں؟

خاں صاحب مسلمان لیڈروں کے بارے میں اسی انداز میں اپنے خیالات کا یوں

انہما کرتے ہیں۔

• جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں سب کے سب

نا اہل ہیں اور واحد ذمہ دار بابر می مسجد ڈولنے کے بھی ہیں۔

خاں صاحب کا یہ انداز تحریر و گفتگو بہت پُرانا ہے، وہ ہندوستان میں صرف اپنی شخصیت کو ہر اعتبار سے سب سے اونچی سمجھے ہوئے ہیں، نہ ان سے بڑا کوئی دانشور اور مفکر ہے، اور نہ ان سے زیادہ مسلمانوں کی قیادت کا کوئی حقدار ہے، نہ ان سے زیادہ ملکی و ملی مسائل کو سمجھنے والا ہے، اور نہ ان سے زیادہ کوئی با بصیرت اور وسیع المطالعہ ہے، نہ ہندوستان میں ان سے زیادہ شریعت کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی دوسرا شخص ہے، اور نہ ان سے بڑا کوئی عالم اور فقیہ ہے، اور عالم، خاں صاحب کا یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں حکومت کس کی ہے؟ اور الضرورات تبيح المحظورات کا مطلب کیا ہے۔

جب آدمی چند سکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دے تو وہ قوم و ملت کیلئے کتنا خطرناک بن جاتا ہے اس کی مثال موجودہ ہندوستان میں وحید الدین خاں صاحب ہیں۔

زمر کے خریدار متوجہ ہوں

زمر مالی اعتبار سے بہت خسارہ میں جا رہا ہے، اس وجہ سے براہ کرم حن کا چند پورا ہو چکا ہے وہ اپنا چندہ جلد روانہ کر دیں۔ بہت سے حضرات نے بار بار کے تعلقے کے باوجود بھی اپنا چندہ روانہ نہیں کیا ہے، اگر کسی کو زمر کی خریداری بند کرنی ہو تو براہ کرم وہ مطلع فرادیں۔

خریدار حضرات سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ منی آڈٹ کو پن پر اپنا پتہ بہت مشا ضرور لکھیں اور خریداری نمبر تحریر کرنے کا اہتمام کریں، ایسا نہ کرنے سے ادارہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض آنیوال رقوم کو جمع کرنے اور رجسٹر پر چڑھانے میں وقت محسوس ہو رہی ہے، براہ کرم اپنا صاف پتہ اور خریداری نمبر منی آڈٹ کو پن پر ضرور لکھیں۔

نبوی ہدایات

(۱) مسلم شریف میں حضرت عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آدمی کسی دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کے باپ کو برا بھلا کہے گا، وہ کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔

ماں باپ سے گالی گلوچ کرنا بہت بُری حرکت اور بڑے گناہ کا کام ہے والدین ہر طرح قابِلِ احترام ہیں۔ ان کا احترام کرنا اور ان کی ذات کو اپنی کسی بات اور کسی حرکت سے تکلیف نہ دینا واجب ہے، قرآن میں ان کی کسی بات پر اُف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ماں باپ اگر کافر ہوں تو بھی ان کا احترام واجب ہے، اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ان کی خدمت کرنا اور ان کے حقوق کا ادائیگی کرنا اولاد کے ذمہ ضروری ہے۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، ان سے گالی گلوچ کرے، یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے تو صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا کہ کیا آدمی اپنے ماں باپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، آنحضرت کو بھی معلوم تھا کہ ایسا ناممکن ہے تو آپ نے بتلایا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا سبب بنتا ہے تو گویا

خود اس نے اپنے والدین کو بُرا بھلا کہا ، اور آپؐ نے فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو تو آدمی گالی دے سکتا ہے تو دوسرا پیٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا ، اس وجہ سے انسان کے ذمہ ضروری ہے کہ کسی کے ماں باپ کو بُرا بھلا نہ کہے تاکہ دوسرا اس کے ماں باپ کو بُرا بھلا کہے ، گالی تو دوسرا دے گا مگر چونکہ یہ آدمی خود اس کا سبب بنا ہے تو گویا خود اس نے اپنے والدین سے گالی گلوںج کیا ۔

(۲) مسلم شریف ہی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا ، صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا پیڑا اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو (تو کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے ، (خوبصورت لباس وغیرہ کا استعمال بکریا یہ کبر نہیں ہے) کبر یہ ہے کہ آدمی محض اپنی بڑائی دکھانے کے لئے حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے ۔

کبر یعنی بڑا بننے کو اللہ پسند نہیں کرتا ، کبر شیطان کا کام تھا ، قرآن میں ہے استکبر وکان من الکافرین ، شیطان بڑا بنا اور کافروں میں سے ہو گیا بڑائی صرف اللہ کے لئے ہے ، جس کی ذات ہر طرح سے مستغنی ہے ، انسان کیا بڑا بنے جو قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہے ، بادشاہ فقیر گدا سب محتاج ہیں اور سب عاجز اور ناتواں ہیں ، تو ایسا شخص بڑا بن کر صرف شیطان حرکت کا مرتکب ہوتا ہے ، اور وہ کبر بانی کی صفت میں خدا کا ہمسر ہونا چاہتا ہے ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ تکبر انسان جنت میں نہیں جائے گا یہ اشکال ہو کہ آدمی فطرت ہے کہ وہ اچھا پہنے اچھا کھائے پئے تو کیا اس کا تعلق بھی تکبر سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو یہ کہہ کر دفع کر دیا کہ زیب و زینت اختیار کرنے کا نام تکبر نہیں ہے ، اس لئے کہ اللہ خود صاحب جمال ہے ، وہ خوب صورتی کو پسند کرتا ہے ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت یہ بتلائی کہ انسان حق کو حق جان کر بھی قبول نہ کرے کہ اس میں اس کی جیٹی ہوگی ، اس کی بات رد ہوگی دوسروں کی بات کو ماننا ہوگا بس وہ اس مذہب میں اپنی نافرمانی

بات پر اٹا ہوا ہے اور حقیقت بات کو اس کا نفس قبول نہیں کرتا۔

دوسری بات جو کبر کی علامت ہے آپ نے یہ فرمائی وہ یہ کہ انسان دوسروں کو حقیر اور بے وقعت سمجھے، شکبرین عام طور پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کم درجہ اور غریب اور منسل لوگوں پر ان کی نگاہ حقارت کی پڑتی ہے، وہ ان کو کسی طرح کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔

اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس پر کوئی شخص حقارت کی نگاہ ڈالے، اس لئے ایسے شخص کھلے اللہ نے یہ سزا مقرر کی کہ وہ جہنم میں جائے اور جنت کی پُر فضا جگہ سے دور رہے۔

(۳) مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز دین کی اہم ترین بلکہ سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں اسے دین کا ستون بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قصداً نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اسی معنوں کا اعادہ ہے کہ کفر و شرک اور آدمی کے درمیان نماز حد فاصل ہے، یعنی اگر آدمی نمازی ہے تو وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں کی جماعت کا آدمی ہے۔

(۴) مسلم شریف میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ انھوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جنت سے سب سے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلوات علی موافقیتھا یعنی نماز کو وقت پر ادا کرنا، تو انھوں نے پوچھا پھر، تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنا۔ انھوں نے پوچھا اور ان کے علاوہ اور کون سا عمل، تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

دین میں نماز کی اہمیت گزشتہ حدیث سے معلوم ہو چکی ہے، نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، وقت پر نماز کی پابندی کا عمل انسان کو جنت سے قریب کرتا ہے

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا، جیسے تیسے نماز کا وقت اور بلا وقت کی پابندی سے ادا کرنا یہ عہد نبوت میں منافقوں کا کام تھا۔ نماز کی برکت اسی وقت پوری حاصل ہوگی جب نماز کو اس کے پورے حق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کیا جائے۔

دوسری چیز اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جہاد قیامت تک کیلئے ہے، کبھی اللہ کے راستہ میں جہاد تلوار اور ہتھیار سے ہوتا ہے اور کبھی زبان و قلم سے۔ بہر حال جیسا موقع ہو اور وقت کا جو تقاضا ہو اسی اعتبار سے اس فریضہ کی ادائیگی بھی مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ انسان اس کی وجہ سے جنت ہے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت پیارے ہیں ایک خون کا قطرہ جو مجاہد کے بدن سے ٹپکتا ہے اور ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے ٹپکتا ہے۔ (۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر اسلحہ اٹھایا وہ مسلمان جماعت سے نہیں ہے، اور جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اس کا تعلق بھی مسلمان جماعت سے نہیں۔

مسلمانوں کے درمیان اللہ نے اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا ہے، ان کے درمیان آپس میں معاملہ الفت و محبت اور بھائی چارگی کا ہونا چاہئے۔ ہتھیار دشمن کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی پر ہتھیار نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید یہ ہے کہ اس کا تعلق مسلمان جماعت سے نہیں ہے، یعنی خدا کے یہاں اس کے ساتھ معاملہ کافروں جیسا کیا جائے گا۔

دھوکا دینا بھی بہت بُری خصلت ہے، کسی بھی انسان کو دھوکا دینا یہ مومن کا کام نہیں ہے، مومن کی صفت ایمان داری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکا دینے والا کا تعلق بھی ہماری جماعت یعنی مسلمانوں سے نہیں ہے۔ _____ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم اگر جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم دین و شریعت سے کتنا دور ہو چکے ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش نہیں کی تو نہ معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا۔

مکمل عمل مفتاحی

محمد ابو حفص غازی پوری

امام ابو حنیفہؒ اور مسئلہ قیاس

استحسان کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد
استحسان کے سبھی فقہاء قائل ہیں | اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اخاف
جس معنی کے اعتبار سے استحسان کے قائل ہیں اس کے تقریباً سبھی فقہاء قائل ہیں اگرچہ الفاظ
وجہات کا اختلاف ہے مگر معنی کے اعتبار سے سب متفق ہیں صرف اختلاف لفظی ہے حقیقی نہیں۔
علامہ محمد خضریٰ بک فرماتے ہیں :

ولكن كبار الاصوليين من الحنفية
بيدواهم حقيقة الاستحسان
انه بعد معرفة حقيقة لا يكون
المخلاف بين الفريقين الا رجوعاً الى
اللفظ (اصول فقہ مثلاً)
اخاف کے بڑے علماء اصول نے استحسان
کی حقیقت کو واضح کیا ہے اس حقیقت کو جاننا
یعنی کے بعد اب فریقین کے درمیان صرف
اختلاف لفظی رہ جاتا ہے۔

اور امام ابو اسحق شیرازی شافعی فرماتے ہیں :
ان كان اى الاستحسان الحكم باقوى
الدليلين فهذا امدا لا ينكر احدا
(كتاب الباع صفحہ ۸)
یعنی استحسان دو دلیلوں میں قوی دلیل پر اگر
عمل کرنے کا نام ہے تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔

اور ابن قدامہ حنبلی صاحب رد مہتہ الباطل فرماتے ہیں :

”قاضی یعقوب عکری نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا قول امام احمدؒ کا مذہب ہے اور استحسان یہ ہے کہ ایک حکم کو چھوڑ کر اس سے اتنی اختیار کیا جائے اور یہ وہ بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اگرچہ لوگوں نے اس کا نام رکھنے میں اختلاف کیا ہے رک استحسان کے اس معنی کو کسی دوسری جگہ میں ادا کیا ہے (لیکن اگر معنی ایک ہی ہوں تو اصطلاحات کے اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں)۔

حاصل یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ خیر استحسن ہے دوسرا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مرغوب ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے نزدیک اولیٰ ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس حکم کو اختیار کرنے میں یہ مصلحت ہے تو آپ ہی فرمائیں کہ یہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے یا اس کے معنی میں بھی کوئی اختلاف رہتا ہوتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر محض الفاظ کی آڑ میں ایک حقیقت ثابتہ کا انکار کرنا اہل علم کے شیوہ سے بعید ہے اور اگر کسی کو اس لفظ استحسان ہی سے چڑھے تو میں بتلانا چاہوں گا کہ اس کا استعمال دوسرے ائمہ نے بھی کیا ہے۔ امام خسی لکھتے ہیں :

دکثیراً ما کان يستعمل ابن	یعنی اس لفظ کا استعمال حضرت ابن مسعود
مسعودٌ هذا العبارة وما لا ابن النضر	رضی اللہ عنہ کثرت سے کرتے تھے امام الک
فی کتابہ ذکر لفظ الاستحسان فی	نے بھی اپنی کتاب میں متعدد جگہ استحسان کا
مواضع وقال الشافعی رحمہ اللہ	لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ
استحسن فی المتعة ثلثین درہماً	نے فرمایا کہ متہ میں میرے نزدیک تیس درہم
فعرافنا انما لاطعن فی هذا العبارة۔	استحسن ہے پس معلوم ہوا کہ اس لفظ کے استعمال
	میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ اسی طرح کے موقعوں پر جہاں حنفیہ استحسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں استحباب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ ہی بتلائیے کہ استحسان اور استحباب (اچھا سمجھنا ہوا اور پسندیدہ سمجھا ہوا) میں کیا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے چاہے آپ ”استحب“ یا

”استحسن“

امام سرخسی فرماتے ہیں :

وقد قال الشافعي في نظائره
هَذَا. استحَبَّ ذَالِكَ. وَإِي فَرَقَ
بَيْنَ مَنْ يَقُولُ اسْتَحْسَنَ كَذَا وَ
بَيْنَ مَنْ يَقُولُ اسْتَحْبَهُ. (البيان^۲) يَا اسْتَحْبَ -
یعنی اس طرح کے موقعوں پر امام شافعیؒ نے

بلکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ اخاف
کے تعلق اور شغف زائد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ الفاظ و اصطلاحات کی وضع میں بھی قرآن و حدیث
ہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے۔

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
جس کو مسلمان اچھا سمجھ لیں وہ اللہ کے
یہاں بھی حسن ہے۔

اور قرآن میں ارشاد ہے :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ
یعنی مسلمان جب کوئی بات سنتے ہیں تو
حسن کو اختیار کرتے ہیں۔

غرض ایک طرف تو قرآن و حدیث کے ظاہری کلمات کے ساتھ اس لفظ کو مناسبت
ہے، دوسری طرف اس لفظ سے جو مراد ہے اس کو یہی لفظ زیادہ وضاحت سے بیان کرتا ہے۔
امام سرخسی فرماتے ہیں :

بَلِ اسْتَحْسَنَ أَفْصَحَ اللَّغَتَيْنِ
وَاقْتَرَبَ إِلَى مُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الشَّارِعِ
فِي هَذَا الْمَرَادِ - (اصل سرخسی)
بلکہ استحسان کا لفظ استجاب سے فصیح ہے
اور شارع کی مراد سے زیادہ موافقت
سے حاصل ہے۔

اسی استحسان کو مولک و خالہ نے استعمال کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کو جائز
قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں۔

الرابع الاصول المختلف فيها یعنی چوتھی اصل جس میں اختلاف ہے وہ الاستعمال وهو اتباع المصلحة استعمال ہے معنی مصلحت مرسلہ کی اتباع المرسلۃ ہی جلب منفعة اور دفع مضرت کا (روضة الناظر ص ۱۶) یا دفع مضرت کا۔

اور پھر اس کی تین قسم کے بتلایا ہے کہ ایک قسم وہ ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے اور اس کا نام قیاس رکھا جاتا ہے۔ (ایضاً ص ۲)

غرض ان حضرات نے جس کا استعمال نام رکھا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے جو قیاس کی تعریف میں آجاتی ہے۔ حنفیہ کے یہاں اسی کا نام استحسان ہے۔

بہر حال اب تک کی تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ استحسان کے قائل کسی دوسری میں سبھی ہیں اگرچہ انہوں نے استحسان کے لفظ کے بجائے کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بقول ابن تیمیہ :

وإذا كان المعنى المقصود في الموضوعين واحداً فتجويزاً بعبارة دون عبارة كتجويزاً بلفظة دون لفظة (القياس في الشرح الاسلامی ص ۲۸) یعنی جب دونوں جگہ معنی مقصود ایک ہی ہو تو اسکو کسی ایک عبارت میں خاص کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی لفظ کو کسی ایک زبان میں ادا کیا جائے۔

اب آخر میں چلتے چلتے ایک شبہ کا اور جواب دے دوں کہ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ قیاس کی یہ دو قسم قیاس جلی اور خفی کہاں سے آگئی تو میری گزارش ہے کہ پہلے آپ ابن قیم سے نمٹ کر یہ معلوم کر لیں کہ انہوں نے ربو کی دو قسم کہاں سے کی ہے ربو جلی، ربو خفی۔

فرماتے ہیں :

الربو نوعان جلی وخفی، فالجلی لما فيه من الضم والعظيم والحفی حرم لانها ذریعۃ الی الجلی (القياس في الشرح ص ۲۹) ربو کی دو قسم ہے ایک جلی، اور دوسری خفی جلی وہ ہے جس میں ضم و عظیم ہو اور خفی وہ ہے جو جلی کی طرف لیجانے والی ہو۔

نیز یہی سوال امام شافعیؒ سے بھی کر لیں اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی قیاس کی دو قسم ہے، قیاس خفی اور قیاس جلی۔

چنانچہ شافعیہ کے مشہور امام ابو اسحق ابراہیم شیرازی فرماتے ہیں :

وهذا الصواب من القياس قیاس کی یہ قسم (یعنی قیاس علت) اس
 رای قیاس العلة) ینقسم قسمین جلی کی دو قسم ہے۔ جلی اور خفی۔
 وخفی۔ (کتاب اللع ۶۵)

پھر اسی پر کیا منحصر مصالح مرسلہ اور استصحاب حال وغیرہ پر بھی یہی اعتراض
 پڑ سکتا ہے کہ آخر ان کے اقسام کے متعدد الگ الگ نام کہاں سے آگئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا
 اب وضع اصطلاحات پر بھی اعتراض ہوگا اور ”دلائل مشاہدہ فی الاصطلاح“ کو بالکل
 نظر انداز کر دیا جائے گا۔

۳۹ کا بقیہ :-

و مختلف اقوال کو دیکھ کر (منکرین حدیث کے سوا) کسی نے حدیث کا انکار نہیں کیا اور ماہرین
 کے فیصلہ پر اعتماد کیا اور ایک صحیح تر قول کو تسلیم کر لیا، اسی طرح کا اختلاف فقہ اور فقہاء
 کا ہوتا ہے، ان کے اختلافات کی بنیاد کہیں تو قیاس و رائے کے الگ الگ ہونے پر ہوتی
 ہے، لہذا کبھی ان کے اختلاف کی وجہ متعارض اور مختلف احادیث کا ہونا ہی ہوتا ہے، تو
 جس طرح متعارض و مختلف احادیث کے مابین ماہرین محدثین کا فیصلہ قبول کیا جائے گا اسی طرح
 متعارض اقوال فقہیہ میں سے اس قول کو ترجیح دی جائے گی جس کے بارے میں فقہ کے ماہرین
 فیصلہ کر دیں گے کہ یہ قول صحیح تر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور میں نے عرض کیا کہ فقہائے
 اخلاف رحمہم اللہ نے فقہ خفی کے بارے میں یہ کام بڑی خوبی سے انجام دے دیا ہے، اس
 وجہ سے مسائل فقہیہ پر عمل کرنے میں قطعاً کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہے، جو قول
 معنی یہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

اکابر امت کی کتابوں کے خلاف سلفیوں کی خطرناک سازش

دارالسلام ریاض (سعودیہ عربیہ) سلفیوں کا ایک اشاعتی ادارہ ہے اس سے بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور پوری ہیں، دینی کتابوں کی اشاعت ایک اچھا قدم ہے، جہاں سے بھی یہ کتابیں شائع ہوں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں بہت سے بڑے بڑے دینی کتابوں کے اشاعتی مراکز ہیں، جہاں حدیث و فقہ تفسیر اور سیر و تاریخ کی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، ان اشاعتی اداروں اور مراکز کا اگرچہ عمومی مقصد تجارت ہوتا ہے، مگر اس میں اہل علم کیلئے یہ بات باعث خوشی ہوتی ہے کہ بہت سی نادر کتابیں ان کے ہاتھوں میں آتی رہتی ہیں۔ جن کتابوں کا پہلے ہم نے نام ہی سنا تھا اب وہ کتابیں طبع ہو کر مارکٹ میں آگئی ہیں اور اہل علم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

بہت سی نادر کتابیں تحقیق و تعلیق کے بعد شائع ہوئی ہیں جن سے ان کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔

کچھ اداروں سے مطبوع کتابوں کے اختصارات بھی شائع ہوئے ہیں جن کو اہل علم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اختصار میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کتاب کی اصل روح باقی رہے، اور مصنف کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت نہ ہو، اگر مصنف کا مقصد فوت ہوتا ہے تو وہ اختصار علمی خیانت شمار ہوتا ہے، اور اہل علم کی نگاہ میں ایسے لوگ خائن و مجرم قرار پاتے ہیں۔

اگر اصل کتاب کوئی ادارہ شائع کرتا ہے تو اس کی دینی و اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مصنف کی کتاب میں کسی طرح کا حذف و اضافہ نہ کرے، اگر ادارہ کے ذمہ داروں کو مصنف کی کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے تو ان کا کام صرف یہ ہے کہ حاشیہ میں اپنا اختلاف ظاہر کرے اور اختلافی نوٹ چڑھائے۔

سعودیہ کے ادارۃ البحوث والشؤون الدینیہ والافتاء کے سابق ذمہ دار و رئیس شیخ ابن باز نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی مشہور شرح فتح الباری شائع کی، حافظ ابن حجر کی بہت سی باتیں شیخ ابن باز کے عقیدہ اور فکر سے ٹکراتی تھیں تو شیخ ابن باز نے حاشیہ میں اپنا اختلافی نوٹ شائع کیا مگر مصنف کی اصل کتاب میں کوئی حذف و اضافہ نہیں کیا، کسی بھی ذمہ دار اہل علم کی یہی اخلاقی و شرعی و دینی ذمہ داری ہے۔

انسوس دارالسلام ریاض کا ادارہ اپنی اس اخلاقی و شرعی و دینی ذمہ داری کو بری طرح پامال کر رہا ہے، وہ ایسے اخلاقی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے جس کی معافی اہل علم کے نزدیک نہیں ہے، اس ادارہ سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان میں اصل کتابوں میں کتر بیونت کا بری طرح ارتکاب کیا جا رہا ہے، مصنف کی عبارت کو حذف کیا جا رہا ہے، مصنف کی عبارت اگر ان سلفیوں کے مزاج اور عقیدہ کے خلاف ہے تو اسکو کتاب سے غائب کر دیا جاتا ہے۔

اس ادارہ سے افتخار اور تہذیب کے خوشنما عنوان سے اکابر کی کتابوں کے ساتھ جو گھلوڑے چڑھا رہے ہیں، وہ ایسا برا کھیل ہے جس کی داد ممکن ہے کہ سلفی جماعت کی طرف سے اسکو ملے مگر انصاف پسند اہل علم کے حلقوں میں اس کا یہ کھیل نہایت بدترین جرم ہے، جس پر ہر پڑھے لکھے کو کھل کر احتجاج کرنا چاہئے۔

میرے سامنے اس وقت ادارہ کی دو کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں ادارہ کے ذمہ داروں نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے۔

اصل کتاب میں مصنف کی عبارتوں کے حذف کے سلسلہ میں میں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی کتاب التاج المکمل بطور مثال پیش کرتا ہوں۔

الذبح المکمل کا ایک تو وہ نسخہ ہے جو نواب بھوپالی کی حیات ہی میں شائع ہوا تھا۔
نواب بھوپالی زبردست عالم اور مصنف تھے، مسلک غیر تقلدیت کو ان کی کتابوں سے بڑی تقویت
ملی، جماعت غیر تقلدین میں اتنا زبردست اور کثیر التصانیف کوئی دوسرا عالم نہیں گذرا۔

اب اسی کتاب کا نیا ایڈیشن دارالسلام ریاض سے شائع ہوا ہے، اس کتاب میں
بہت سی جگہوں پر مصنف کی عبارت کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ان عبارتوں کو حذف کر کے مصنف
جو کہنا چاہتا ہے اس کے مقصود کے خلاف کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے اس کی مثال
پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ناشر نے خود مقدمہ میں اس کا برطانوی بڑے فخر سے اظہار کیا ہے
وہ کہتا ہے۔

ہم نے اس کتاب کی خدمت کے درمیان بحالت	ثم اثناء العمل ربما اضطررنا
مجبوری کچھ تعریف بھی کیا ہے، دس کے قریب	الى بعض النصف فيما دون العشر
جگہوں پر ہم نے تعریف کیا ہے، یہ تعریف ہم نے	عدداً، وذلك تمسكاً بالتوحيد ودفاعاً
اس لئے کیا ہے کہ ہماری توحید باقی رہے، اور	عن عقيدة تتعقيداً اهل السنة
ہم اہلسنت و الجماعت کے عقیدہ کا دفاع کا	والجماعة، بدون اخلال بالمقصود
کام انجام دیں۔ ہمارے اس تعریف اور عبارت	ومن غير قدح في الامانة التأليفية
کے حذف سے مصنف کے مقصود میں کوئی خلل	حيث حدثنا واحياناً على بعض الاخبار
واقع نہیں ہوا ہے، اور نہ ہم نے کسی علمی خیانت	التي تتخالف السلفية خلافاً بيننا۔
کا ارتکاب کیا ہے، ہم مصنف کی اصل عبارت کو اس لئے	
حذف کر دیا ہے کہ وہ عبارتیں سلفیت کے واضح طور پر	
کے خلاف تھیں۔	

اہل علم و دانش کی اس جرأت، بیجا اور مجرمانہ خیانت کے برعکس اعتراف پر ضرور حیرت زدہ
ہوں گے اور اس کی بے شرمی کی داد دیتے ہوں گے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دسیوں جگہ
پر تعریف کیا ہے، عبارتوں کو حذف بھی کیا ہے، ان عبارتوں کا مطلب کچھ اور تھا اور ہم نے حذف

کر کے مطلب کچھ اور کر دیا ہے، سلفیت سے متصادم جہارتوں میں تعریف کر کے سلفیت کے مطابق کر دیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور معصنف کے مقصود کو باقی رکھا ہے، معصنف نے تو ان جہارتوں کو اسلئے ذکر کیا تھا کہ وہ مزعومہ سلفیت پر ضرب کاری لگائے، معصنف کی غیر مقلدیت اور آج کی سلفیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا لیکن ناشر نے اپنے ان تصرفات سے اس کتاب کی عرفی حیثیت کو ایسا مجروح کر دیا ہے کہ اب اس پوری کتاب کا انتساب نواب صدیق حسن خاں صاحب کی طرف مشکل ہے۔

سلفیت کے نام پر اس طرح کی مجرمانہ کاروائی بھی جائز ہو گئی ہے۔ انا للہ وانا الیہ

راجعون۔

اب آئیے دوسری بات کی طرف یعنی اکابر و اسلاف کی کتابوں کی تہذیب و اختصار کے نام پر ریاض کا یہ سلفی ادارہ کیا کچھ گل کھلا رہا ہے۔

حافظ ابن کثیر کی تفسیر الی علم میں بہت متعارف تفسیر ہے، اس کا شمار بہترین تفسیر میں کیا جاتا ہے، اور پڑھنے لکھنے والوں کیلئے یہ تفسیر ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، یہ تفسیر نہایت مختصر ہے اور نہ بہت مطول اور سطح درجہ کی تفاسیر میں اس کو شمار کیا جاسکتا ہے، اس کے مصنف اسماعیل بن عمر بن کثیر کا علمی پایہ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع العلوم بنایا تھا، تفسیر و سیر کے علاوہ علم حدیث میں بھی ان کا مقام بہت بلند تھا، اس تفسیر میں معصنف کی پوری کوشش ہوئی ہے کہ کوئی بات پایہ اعتبار سے گری نہ ہو، آیات قرآنیہ سے جو فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں معصنف ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یہ تفسیر تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف و مشہور ہے اس کا بہترین اختصار شیخ صابونی سابق استاذ جامعہ ام القریٰ جو علمی دنیا کی بہت معروف و مشہور اوقاف اہل اہتمام شخصیت تھے شائع کر چکے ہیں، جو عام طور پر عرب ملکوں کے کتب خانوں میں پایا جاتا ہے، ضرورت نہیں تھی کہ اس اختصار کے بعد تفسیر ابن کثیر کا کوئی اور اختصار شائع کیا جاتا، لیکن مکتبہ دارالسلام ریاض سے اس کا ایک اور اختصار دراختصار شائع ہوا ہے، اس کا نام المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر ہے۔

میں گزشتہ ستمبر اور اکتوبر میں ۷۲ روز برطانیہ کے دعوتی سفر پر تھا، برطانیہ کا ایک شہر
 نینٹن ہے، پورے شہر میں بس ایک مسجد ہے میں اس مسجد کے امام مولوی قاری زبیر سلمہ کے
 کمرہ میں تھا کہ الماری پر موجود میری ایک چمکتی جلد والی کتاب پر نگاہ گئی تو میں نے اسکو اٹھایا یہ
 یہی المصباح المنیر نامی کتاب تھی، اس کے ٹائٹل پر لکھا تھا اعداد جماعۃ من العلماء
 باشرا ف الشیخ صفی الرحمن المبارکفوری یعنی اس کتاب کی تیاری میں علماء کی ایک
 پوری جماعت لگی تھی مولوی صفی الرحمن مبارکفوری کی نگرانی میں یہ کتاب تیار ہوئی ہے۔

مولوی صفی الرحمن مبارکفوری کا نام آتے ہی میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا کہ تفسیر ابن کثیر
 کی تہذیب کے نام پر جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے اس میں علمی خیانتوں کا ارتکاب ضرور کیا گیا ہوگا
 میں صفی الرحمن مبارکفوری اور ان کی اسلاف دشمنی سے خوب واقف ہوں۔ پہلے یہ مدینہ یونیورسٹی
 میں تھے، پھر مجمع الملک ہند میں بھی ملازم ہو گئے، دونوں جگہوں پر ان کے جو کارنامے اور حرکتیں
 تھیں میرے علم میں وہ سب کچھ تھیں، جب ان کو مدینہ یونیورسٹی اور مجمع الملک ہند سے نکالا گیا تو
 یہ صاحب ہندوستان آ گئے، جماعت المہدیش نے انکو اپنی جماعت کی امارت سونپ دی مگر سعودیہ
 کا عیش و آرام ہندوستان میں نصیب نہیں ہو سکتا تھا پھر یہ بھاگے ہوئے ریاض پہنچے اور اب
 مکتبہ دارالسلام میں یہ ملازم ہیں ان کا ایک کام اس ادارہ سے شائع ہونے والی کتابوں کی نگرانی کرنا
 بھی ہے۔

بہر حال اس کتاب پر میں نے جب ان کا نام دیکھا تو میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا کہ تفسیر
 ابن کثیر کی تہذیب کے خوشناما عنوان سے جو کتاب شائع ہوئی ہے اس میں علمی امانت و دیانت کو سرعام
 نیلام ضرور کیا گیا ہوگا، اور اس تفسیر کے مضامین کو تہذیب کے نام پر اپنی مروجہ سلفیت کے مطابق
 ڈھال دیا گیا ہوگا، ابھی ذہن میں یہ کھٹکا ہی تھا کہ میں نے ورق اٹھا اور اس کتاب پر صفی الرحمن صاحب
 کے مقدمہ کو پڑھنے لگا، اور میں جرات و ہمت اور دیدہ و دلیری کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا، جب میں
 نمان کی یہ عبارت پڑھی فرماتے ہیں :

ثم کلفنی الاخ عبدالمالک مجاہداً بالمساجعة، واعداداً للنظر

فَقَمْتُ بِذَلِكَ وَأَصْلَحْتُ وَغَيْرَ وَبِدَالَاتٍ وَنَادَاتٍ وَتَقَمُّتِ حِينَ
رَأَيْتُ الْحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ -

یعنی مکتبہ دارالسلام کے ذمہ دار عبد المالک مجاہد نے مجھے مکلف کیا کہ میں اس
کتاب پر نظر ثانی کروں تو میں نے اس کام کو انجام دیا، میں نے اس میں اصلاح کی
بہت سی جگہ اول بدل کر دیا بہت سی جگہ اپنی طرف سے بڑھا دیا اور بہت سی جگہ اپنی
طرف سے گھٹا دیا اور یہ سب میں نے وہاں کیا جہاں میں نے اس کی ضرورت سمجھی۔

اللہ اکبر، اس امانت و دیانت کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کا یہ خلاصہ دارالسلام ریاض سے
شائع ہوا ہے، اس دیدہ دلیری کی داد دیجئے کہ اس بحرِ مانہ کاروائی اور علمی خیانت کے ارتکاب
کو کتنے فخر اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، گویا یہ کوئی ایسا کارنامہ ہے جو مولوی
صفی الرحمن مبارکپوری کو سیدہ جنت میں لے جائے گا۔

اس کتاب میں جو بحرِ مانہ کاروائی کی گئی ہے، اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ اصل تفسیر
ابن کثیر میں قرآن کی سورہ اعراف کی آیت، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - کی تفسیر بڑے سائز کے تقریباً ڈیڑھ صفحے اور تینتالیس
سطروں میں کی گئی ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بطور خاص اس پر زور دیا
ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے اس میں جہری نمازیں مقتدیوں کو امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے
سے روکا گیا ہے اور اس کی تائید میں انھوں نے متعدد صحیح حدیثوں اور آثار صحابہ کو پیش کیا ہے
حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى إِنَّ الْقُرْآنَ	یعنی جب اللہ نے اوپر کی آیت میں یہ بیان
يُصَاثِرُ لِلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةً أَجْمَعٍ	کیا کہ قرآن لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے
تَعَالَى بِالْأَنْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِمَا	اور رحمت ہے، تو اس آیت میں قرآن کی عظمت
أَعْظَمَ مَالَهُ وَأَحْتَرَمًا لَأَكْمَلِ الْكَانِ	و احترام کے بیان کیلئے یہ حکم دیا کہ جب قرآن
يَتَعَمَّلُ كَقِفَارِ قَرِيشٍ الْمَشْرُكُونَ	پڑھا جائے تو کہان لگا کر سنو اور خاموش رہو

تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اس طرح پر عمل نہ ہونا چاہئے جو کفار قریش اور مشرکین کا تھا کہ وہ ٹپھے جانے کے وقت کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو اور شور شرابا مچاؤ۔

لیکن کان لگاتے اور خاموش رہنے کا حکم بطور تاکید فرض نمازیں ہے، امام جبری نماز پڑھا رہا ہو، جیسا کہ امام مسلم نے مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کا اسلئے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم خاموش رہو اسی طرح اصحابِ نبی نے حضرت ابوہریرہ سے بھی روایت کیا ہے، حضرت ابوہریرہ کی حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں صحیح کہا ہے، البتہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ والی حدیث کی تخریج اپنی کتاب میں نہیں کی ہے۔

پھر اس کے بعد متعدد حدیثوں اور آثارِ صحابہ سے ابن کثیر نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ذکر کی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ امام کے پیچھے کچھ پڑھ رہے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے لوگوں پر خفا ہوتے ہوئے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ

فی قولہم رلا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہا) ولکن یتاکد ذلک فی الصلوة المکتوبۃ و اذا جمعا الامام بالقراۃ کما روادا مسلم فی صحیحہ من حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاما لیتؤتم بہ فاذا اکبر فکبروا و اذا قرأ ان قالوا فالتفتوا و کذا روادا اہل الفن من حدیث ابی ہریرۃ ایضا و صحیحہ مسلم بن الحجاج ایضا و لم یخرجہ فی کتابہ۔

صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرأون مع الامام فلما انصاف قال اما ان لکما ت تفہموا اما ان لکما ت تعقلوا و اذا قرأ القرآن

فاسمعوا لواء النضواکما تم سمعوا، کیا وقت نہیں آیا کہ تم عقل استعمال کرو
امامکم اللہ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو

جیسا کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ لوگوں نے
آنحضور کے پیچھے قرآن پڑھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تو اس کے بعد لوگوں نے جہری نمازوں میں
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔

پھر امام زہری کا یہ اثر بھی ذکر کیا ہے، جس میں ہے کہ آنحضور نے فرمایا کہ جہری نماز میں
امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا جائے گا، امام کی قرأت ہی مقتدی کو کافی ہوگی اگرچہ لوگ امام کی آواز
نہ سنیں۔ اسلئے کہ اللہ کا یہ قرآن ہے، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو امام کی قرأت پر کان لگاؤ اور
خاموش رہو، پھر اس کے بعد ائمہ کا مذہب اس بارے میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث بھی ذکر
کی ہے جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ من کان لہ الامام فقامتہ
قراۃ لہ، یعنی امام اگر ہو تو امام ہی کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔

ان کے علاوہ متعدد حدیثوں سے مزید ثبوت کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول

نماز ہے۔ اہل علم اصل کتاب میں دیکھ لیں۔

لیکن دارالسلام ریاض سے ابن کثیر کی تہذیب جو المصباح المنیر سے شائع کی گئی ہے۔

اس میں اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کی کل تفسیر ہے۔

لما ذکرنا تعالیٰ ان القراۃ	یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں ذکر
یصائر للناس وھدی ورحمة امر تعالیٰ	کیا کہ قرآن لوگوں کے لئے بصائر اور ہدایت
بالانصاف عند تلاوتہ اعظاما لہ	اور رحمت ہے تو اللہ نے اس کی تلاوت کے
واحتراما لا کما یعمدا کفار قریش	وقت خاموش رہنے کا قرآن کے احترام میں حکم
المشا کون فی قولہم لا تسمعوا لھذا	فرمایا ایسا نہ ہو جیسا کہ کفار قریش کہا کرتے
القراۃ والغوا فیہ، قال ابن جریر	تھے قرآن مت سنو اور شور و شرابا مچاؤ،

قال ابن مسعود كنا نيسلم بعضنا
على بعض في المثلوة فجاء القرآن
واذا قرى القرآن الآية
ابن جرير فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ
عنه فرماتے ہیں کہ ہم نمازیں ایک دوسرے کو
سلام کیا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

حافظ ابن کثیر کی ۲۴ سطروں کی تفسیر کا یہ مجرمانہ خلاصہ ان چند سطروں میں کیا گیا ہے
اور جو ابن کثیر کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے اور مقتدی کو جہری نمازوں میں
خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کو انھوں نے متعدد حدیثوں اور آثار صحابہ اور تابعین سے
ثابت کیلئے سب کو حذف کر دیا گیا ہے۔

اور مذکورہ عبارت میں ابن کثیر نے دلکن سے جو استدراک کیا ہے دلکن یتاکذا ذلک
فی المثلوة المکتوبہ اذ جہر الاہام بالقراۃ، اس کو حذف کر کے حافظ ابن کثیر کے
کلام کو بالکل توڑ مروڑ دیا گیا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں اصل معطوف
ہوتا ہے اور مستدرک اور مستدرک منہ اصل زور مستدرک پر دینا ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر
کی اس شروع کی عبارت میں جو مستدرک اور معطوف تھا دارالسلام والوں نے اس کو بالکل
اڑا دیا ہے، اور اس طرح حافظ ابن کثیر کے کلام کے اصل مقصود کو ضائع کر دیا ہے۔
علم کے نام پر یہ بے علمی اور خدمت قرآن کے نام پر یہ بے ایمانی اور خیانت کی مثال
علم کی دنیا میں ناپید ہے۔

اس سے اندازہ لگالیں کہ دارالسلام ریاض سے شایع ہونے والی کتابوں کا کتنا
اعتبار اور کتنی قیمت ہے، اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ موجودہ سلفیت دین و ایمان اور علم کیلئے کتنا
بڑا فتنہ بنی ہوئی ہے۔ سادہ مزاج عوام اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں
کہ کس کس طرح اور کس کس انداز سے سلفیت کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانہ میں

تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

والی المشتکی، وسیعلم الذین ظنوا ای منقلب ینقلبون

مولانا محمد جونا گڑھی کے رسالہ اہل تشدد اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں یہ ایک سرسری تبصرہ

تبرائی غیر مقلدوں میں سے ایک بہت ہی معروف و مشہور نام مولانا محمد جونا گڑھی کا ہے۔ یہ تبرائی صاحب پوری زندگی احناف اور فقہ احناف اور اس کے ضمن میں حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ پر تبرایت کرتے رہے، اور اسی عمل خیر میں مشغول رہتے ہوئے وہ اپنے ہم مسلکوں و ہم مذہبوں کے ٹھکانا پر بعد از مرگ پہنچ گئے۔

جب آدمی تبرائی بازی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی قلم و زبان سے بہت مشکل سے کوئی اللہ والا بچتا ہے۔ ان صاحب کی بھی زبان و قلم کا نشانہ صرف احناف ہی نہیں رہے بلکہ تمام مذاہب کے مقلدین نے اور ائمہ فقہ و حدیث پر انھوں نے بلا تکلف کافر و مشرک ہونے کا فتویٰ صادر کیا، بلکہ ان تبرائی صاحب کی تبرائی بازیوں سے خود جماعت غیر مقلدین کے مقتدا اشخاص محفوظ نہ رہ سکے، مولانا حافظ عبد اللہ روپڑی جماعت غیر مقلدین کی بہت مشہور شخصیت کا نام ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صائم الدھر تھے، مولانا محمد جونا گڑھی تبرائی ان کے بارے میں یوں گہر فشاں ہوتے ہیں۔

”یہ مولوی صاحب (یعنی حافظ عبد اللہ روپڑی صائم الدھر صاحب) جھوٹے

ہیں، یہ عقیدہ ہیں اسے اہل دین سے بلکہ خود دین سے بھی مس نہیں ہذا ایسے جہلاء کا ہم عقیدہ ہونا اپنا ایمان برباد کرنا ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے

اس کا یہ قول صریح شرک ہے، اس کا وعظ ہرگز نہ سنو اگر بس ہو تو وعظ کہنے
بھی نہ دو، نہ اس کے پیچھے جمع جماعت پڑھو بیشک اس سے توبہ کرانے کیلئے
تا وقتیکہ توبہ نہ کرے شرعاً بے تعلق رہنا ہی افضل و بہتر ہے ایسا نہ کرنے
والے شرعاً سخت گنہگار ہیں۔

(مظالم روپڑی از مولانا شمار اللہ امرتسری ص ۴)

اللہ ہی تیرائی جو ناگدھی صاحب جماعت غیر مقلدین کے دوسرے بڑے عالم مولانا
عبدالوہاب ملتانی کے بارے میں لکھتے ہیں :

- پھر تو ایسے چوراہے ڈاکو ہیں کہ مسلمانوں کی زکوٰتیں بھی ڈکار جائیں ان کے
نظرے اور قربانی کی کھالیں بھی یہ نوچ کھائیں، یہ دینے کا تو نام ہی نہیں جانتے
ہاں لینے کے لئے ان کی زنبیل ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ (ظل محمدی ص ۱۱)
نیز فرماتے ہیں (یہ فرمان بھی مولانا عبدالوہاب اور ان کی جماعت ہی کے بارے میں)
- برادران، موجودہ اماموں کا سارا زور اس سٹلے پر صرف جلب زراعت و مال
اور کشیدگی زکوٰۃ کے لئے ہے جسے وہ ہضم کر جاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں
کہ امام سے حساب لینے والا کون؟ (ایضاً ص ۱۲)

یہ مثل گدھوں کے ہیں (ص ۱۲ ایضاً)

ان نمونوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تیرائی مولانا کس قدر بد زمان و بد لگام تھے
جن کی تیرا بازیوں سے غیر مقلدین کی جماعت کے موقر افراد بھی محفوظ نہ رہ سکے۔
یہی وہ تیرا باز غیر مقلد عالم ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
لکھا ہے :

- پس آؤ سنو بہت سے صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق غلام
نے ان میں غلطی اور ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل
سے حضرت فاروق بے خبر تھے۔ (طریق محمدی ص ۱۲)

”ان موٹے موٹے مسائل میں جو روزمرہ کے ہیں دلائل شرعیہ آپ سے مخفی رہے۔“

(ص ۲۱۱ ایضاً)

اور یہی وہ تبراباذ غیر مقلد ہیں جنہوں نے امام الانبیاء آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کی ہے۔

”شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بغیر

وحی الہی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں۔“ (طریق محمدی ص ۲)

یہ تبراباذ غیر مقلد صاحب خود کو بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے، مگر ان کی جہالت اور خیانت کے نمونے جگہ جگہ ان کی تحریروں میں ملتے ہیں، دیکھئے وہ قرآن کی اس آیت ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرائتنا فاضلونا السبیل کا ترجمہ کرتے ہیں۔

”ہم ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگ گئے ان کی مانتے

ہے اور راہ سے بھٹک گئے۔“ (طریق محمدی ص ۲)

اس ترجمہ میں حضرت کی خیانت یہ ہے کہ حضرت نے بڑوں کے پیچھے لگ گئے، کا جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا، اور ان کی جہالت یہ ہے کہ انہوں نے اضلونا السبیل کا ترجمہ کیا کہ ہم راہ حق سے بھٹک گئے، حالانکہ عربی کا ایک ادنیٰ درجہ کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہوگا۔

”اور انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔“

”فاسئلوا اهل الذکما ان کنتم لا تعلمون، بالینت والزیر“

کی تفسیر میں اپنی قابلیت کا اظہار ان تبرائی صاحب نے یوں کیا ہے۔

”آیت کے الفاظ میں ایک تو فاسئلوا کا لفظ ہے دوسرا لا تعلمون کا اس

کے بعد والے جملے یعنی بالینت والزیر کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے

یعنی سوال کرو و دیلے اگر تم آپ دیل نہیں جانتے۔“ (ص ۲۱۱ ایضاً)

یہ تفسیر کوئی پلے درجے کا جاہل ہی کر سکتا ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ جو دہراں

پارہ کے نصف کے قریب اس آیت کو دیکھیں اور کسی تفسیر کو اٹھالیں، اور انصاف سے فرمائیں کہ کیا کسی مفسر نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے، علامہ ابو بکر ابراہیم نے اپنی تفسیر السرائر میں لکھتے ہیں :

” بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبَائِرِ، اِیْ اَرْسَلْنَا اَوَّلَئِكَ الرِّسَالَ مِنْ الْبَشَرِ

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمَحْجُجِ وَالْاَدْلٰثِ الدَّالَّةِ عَلٰی وَجُوْبِ عِبَادَتِنَا

وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَانَا ” (صفحہ ۵۳۶)

یعنی ہم نے رسولوں کو دلائل اور بینات کے ساتھ بھیجا تھا تمام معتبر اہل تفسیر کے نزدیک بالبینات والزبائر کا تعلق ارسلنا سے ہے نہ کہ فاسٹلوا یا لا تعلمون سے، کس قدر بے وقوفی اور بے جا بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ تم دلائل سے پوچھو اگر تم دلائل نہیں جانتے ہو۔ ” یہ قرآن کی تفسیر یا صریح تحریف، اس جہالت اور اس خیانت کے بل بوتے پر یہ تبراہی مولوی صاحب اکابر اہل علم کے منہ آتے ہیں اور مقلدین کو مشرک بناتے ہیں، اور فقہ حنفی کے خلاف مغالطات اگلتے ہیں۔

ہمیں حال ہی میں ان تبراہی صاحب کا ایک رسالہ پڑھنے کو ملا، اہل حدیث الکیڈی سونا تھا بھجنی نے اسے شائع کیا ہے۔ نام ہے اس کا۔

” اہل حدیث اور اہل اخاف کے درمیان اختلاف کیوں ؟ ”

اور اس کیوں کا جواب اس رسالہ میں یہ دیا گیا ہے کہ اخاف قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فقہ پر عمل کرتے ہیں اور اہل حدیث صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس تبراہی صاحب نے فقہائے اخاف فقہ حنفی اور ائمہ اخاف کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی ہے اور خوب تبراہی بکا ہے بلکہ اخاف سے گزر کر تمام ائمہ کے مقلدین اور ان کے فقہوں کے خلاف انھوں نے اپنے بغض و کینہ کا کلم کھلا اظہار کیا ہے، ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

چاروں مذہب برحق نہیں ہیں (صفحہ ۱۳)

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

فقہاء کے تمام مسائل حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ (ص ۹)

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے کہ

تقلید شخصی میں امام کو گویا بنی مانا ہے۔ (ص ۸)

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

تقلید چار سو سال بعد مکی ..

پھر یہ تبرا ئی صاحب لکھتے ہیں

- چار سو سال تو مسلمانوں پر امن کے ساتھ گزرے یہ من و سلویٰ کھاتے رہے لیکن

اس کے بعد انھیں بھی بنی اسرائیل کی طرح دور کی سو جہی ڈاڑھ کا چٹخارہ یاد آیا

اور ہسن پیاز طلب کرنا شروع کر دیا۔ (ص ۲۹)

فقہ شافعی کے مقلدین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

اللہ اکبر یہ فیعلہ امام صاحب (شافعی) کے اور پھر بھی شافعیہ کا اس فقہ پر اڑے رہنا

جو سراسر حدیث کے خلاف بہت سے مسائل بیان کرتی ہے کیا یہ تقلید ہے؟ ص ۵۶-۵۷

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

تقلید کا شرک ہونا ص ۲۵

یہ تبرا ئی صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ اس طرح اپنا سفرو پن

ظاہر کرتے ہیں۔

ہم ظہر کی نماز چار فرض پڑھتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ ہم نے قرآن سے

اس کا ثبوت پایا ہے، حدیث میں یوں ہے بلکہ صرف اس لئے کہ ہمارے

امام امام اعظم مجتہد زماں واقف اسرار نہاں شہنشاہ ملک فقہ حضرت امام ابو حنیفہ

علیہ رضوان اللہ و رحمۃ اللہ نے ہیں یہ بتلایا اور یہ فرمایا (ص ۲۱)

غرض اس طرح کی بجواس لایعنیات فقہ اور فقہاء کے خلاف بغض و کینہ سے یہ پورا رسالہ بھرا ہے،

اور زبان و بیان کی پوری شیرینی کے ساتھ تمام مقلدین کو مشرک اور مخالف قرآن و حدیث ظاہر کر کے صرف اپنے کو سچا پکا اور موحد مسلمان اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ظاہر کیا گیا ہے، یعنی اس تبراؤ مولوی محمد جو ناگڈھی کی خارجیت اس رسالہ میں پورے طور پر ظاہر ہے۔

اس پورے رسالہ کا جائزہ لینا تو صرف ضیاع وقت ہے، اس لئے ایک سرسری نگاہ اس کی چند باتوں پر محض اس کے مکروفریب اور اس کی خیانت و جہالت کو ظاہر کرنے کے لئے ہم ڈالتے ہیں، بالکل آغاز کلام ہی میں یہ تبراؤ صاحب لکھتے ہیں :

” مذہب حنفی کے پیروکاروں نے دنیا میں شہرت کم رکھی ہے کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بھی خلاف حدیث نہیں ہے “

تبراؤ مولوی صاحب نے آغاز کلام ہی میں بالکل سفید جھوٹ گڑھا ہے، اگر وہ سچے ہوتے تو ظاہر کرتے کہ کس حنفی نے کب یہ دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے زمانہ یا اس سے پہلے کے کسی حنفی عالم کا یہ قول کسی کتاب سے نقل کرتے مگر مولوی صاحب نے یہ کچھ نہیں کیا اور اس جھوٹ کو انھوں نے فقہ اور فقہاء کے خلاف اپنے قلم کی جولانی دکھلانے کے لئے بطور الزام احناف کے بغض میں گڑھا، ایسے جھوٹوں پر ہزار بار خدا کی لعنت، آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنی بات کی ابتدا ہی ایسے صریح جھوٹ سے کرے اس کی آئندہ کیا باتیں کہنے جھوٹ سے پُر ہوں گی۔

کیا کوئی ذی ہوش کسی بھی فقہ پر عمل کرنے والا اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، جب کہ سب کو معلوم ہے کہ فقہ کے مسائل میں کتاب و سنت سے براہ راست اخذ شدہ مسائل کے علاوہ بہت سے مسائل اجتہادی استنباطی اور قیاسی بھی ہیں، اور قیاسی مسائل میں کسی مجتہد کو یہ مجال جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کو عین حق و جواب کہے، اس لئے کوئی نقیبہ یا عالم کسی بھی فقہ کا ماننے والا قطعیّت اور یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیونکر کر سکتا ہے کہ اس کے فقہ کا ایک مسئلہ بھی خلاف حدیث نہیں ہے^(۱)

پھر اگے یہ ترائی صاحب لکھتے ہیں :

اس لئے میں اس کتاب میں اس بات کو غلط ثابت کرنے، اس دعویٰ کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور یہ بتانے کے لئے کہ فقہ کے سیکڑوں

(۱) محشی نے ترائی جو ناگڈھی کے اس جھوٹ کو سچ دکھلانے کے لئے اس وقت کے دو علماء مفتی سید احمد صاحب پالنپوری اور مولانا انوار خورشید صاحب مصنف حدیث اور اہلحدیث کی دو الگ الگ عبارتیں پیش کی ہیں، اس محشی غیر مقلد کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پچاس سال پہلے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کی سیائی تو اسی زمانہ یا اس سے پہلے کے زمانہ کی شہادتوں سے ثابت ہو سکتی ہے اگر آج مفتی سید یا خورشید انور نے کوئی بات کہی ہے تو وہ پچاس سال پہلے والے دعویٰ کیلئے شہادت کیسے ہو سکتی ہے اور اس سے مولانا ترائی جو ناگڈھی کا سچا ہونا کیسے ثابت ہو جائیگا اس قابلیت پر آپ غیر مقلدوں کو اجتہاد کا شوق ہوتا ہے اور تقلید شرک نظر آتی ہے۔ مفتی سید صاحب پالنپوری کی بات جہاں سے آپ نے نقل کی ہے حدیث اور اہلحدیث کا وہ نسخہ میرے سامنے نہیں ہے، مگر مولانا انوار خورشید صاحب جو کلام آپ نے نقل کیا ہے اس سے آپ کی سمجھداری اور عقل اور اجتہادی صلاحیت کا پتہ لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :

.. مولانا انوار خورشید لکھتے ہیں احاف کثر اللہ اسوادہم استنبأ مسائل میں حق الوسیع قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور کسی بھی مسئلہ کے صراحۃً قرآن و سنت میں ہوتے ہوئے قیاس و اجتہاد نہیں کرتے۔

ذرا ناظرین محشی کی قابلیت ملاحظہ فرمائیں۔ ترائی غیر مقلد جو ناگڈھی نے بات کیا کہی ہے، اور مولانا انوار خورشید کی بات کیا ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے مگر اس محشی قابل کو مولانا انوار خورشید کی بات مولانا جو ناگڈھی کے جھوٹ کی دلیل نظر آرہی ہے۔ ایسی قابلیت غیر مقلدوں میں ترک تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔

مسائلِ احادیثِ صحیحہ کے صریح خلاف ہیں۔ یہ مضمون بطور نمونہ لکھتا ہوں۔

اولاً تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی حنفی نے آپ کے زمانہ میں یا اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا جس کا الزام آپ احناف کو دے رہے ہیں یہ سراسر آپ کا جھوٹ اور کذب ہے یہ آپ کی اپنی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ احناف کے خلاف اور تمام فقہ اور ان کے مقلدین کے خلاف اپنے دل کا بخار نکالنا چاہتے ہیں۔ غیر مقلدین کے شکم میں فقہ اور فقہاء کے خلاف جمع شدہ جب تک کہ ساری ہوا خارج نہیں ہو جاتی ہے اس کا قراقران کو بے چین کئے رہتا ہے، معدہ کی ہوا خارج ہو جانے کے بعد ہی ان کو تھوڑی دیر کے لئے سکون ہوتا ہے۔

تبرائی غیر مقلد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ فقہ کے سیکڑوں مسائلِ احادیثِ صحیحہ کے صریح خلاف ہیں مگر چونکہ وہ پہلے ہی قدم پر جھوٹ کا شکار ہو گیا تھا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے رحمت نہیں اس وجہ سے اس کی توفیق ایسی سلب ہوئی کہ وہ اپنے اس پورے رسالہ میں فقہ کا ایک مسئلہ بھی کسی حدیث کے خلاف ثابت نہیں کر سکا۔ بلکہ اس پر تبرائی ذہنیت ایسی سوار رہی کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ یہ رسالہ کس لئے لکھ رہا ہے، اسلئے ادھر ادھر کی کوائیں تو کرتا رہا مگر جو اس رسالہ کا اصل مقصد تھا یعنی فقہ کے سیکڑوں مسائل کو احادیثِ صحیحہ کے خلاف ثابت کرنے کے دعویٰ کو دلائل اور مثالوں سے مستحکم کرنا وہ اس کی نظر سے اللہ والوں سے بغض کے طفیل ایسا اوچھل ہوا کہ پورے رسالہ میں اس موضوع پر اس کی خامہ فرسائی طاق نسیان ہو گئی، البتہ ایک جگہ پر اس نے رفع یدین کے مسئلہ کو ذکر کیا ہے کہ حنفیہ کا مذہب اس بارے میں حدیث کے خلاف ہے، مگر یہ اس تبرائی کی انتہائی چال ہے، اگر اس کی نظر، ترمذی شریف، طحاوی شریف، مؤطا امام محمد، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ اور احادیث کی دوسری کتابوں پر ہوتی تو وہ ایسی بہبودہ بجواس ہرگز نہ کرتا، رفع یدین اور عدم رفع یدین کے بارے میں ایک نہیں متعدد صحیح حدیثیں ہیں، اور عدم رفع یدین ہی تابعین اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا مذہب رہا ہے۔

اور اگر یہ تبرائی صاحبِ امام بخاری کا رسالہ جزو رفع یدین ہی کو دیکھ لیتے تو ان کو

پتہ چلتا کہ خود غیر مقلدوں کا جو مذہب ہے وہ کتنی صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ میں ناظرین کی عبرت کے لئے وقت حاضر کے سب سے بڑے غیر مقلد سلفی عالم محمد ناصر الدین البانی کی کتاب صفۃ الصلوٰۃ سے رکھتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ رفع یدین کے مسئلہ میں غیر مقلدین نے خود کتنی صحیح حدیثوں کو چھوڑا ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ غیر مقلدین نمازیں تین یا چار جگہ رفع یدین کرتے ہیں یعنی ابتداء نمازیں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور بعض لوگ دو رکعت کے بعد تیسری کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے ہیں لیکن شیخ البانی فرماتے ہیں :

وكان يرفع يديه اذا سجد (مٹا)

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے اور ماشیہ میں لکھتے ہیں، نسائی اور دارقطنی نے اس کو دو صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں۔ وقد روى هذا الرفع عن حشاشة من الصحابة. یعنی سجدہ کے وقت رفع یدین دوسرے صحابی سے مروی ہے۔

غیر مقلدین اس جگہ رفع یدین نہیں کرتے اور اس بارے میں بقول شیخ البانی صحیح احادیث کے تارک ہیں۔

نیز شیخ البانی فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔

وكان يرفع مع هذا التكبير (مٹا)

یعنی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھانے والی تکبیر کے موقع پر بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ماشیہ میں لکھتے ہیں۔ احمد و ابوداؤد بسنداً صحیحہ۔ یعنی حضرت امام احمد و امام ابوداؤد نے اس حدیث کو صحیح سند سے ذکر کیا ہے، غیر مقلدین نے اس حدیث کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدہ میں جاتے

ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ دکان یرفع مع هذا التكبير ۱۱۹ اور
حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ محدث ابو حوانہ اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح سندوں
سے نقل کیا ہے۔ ابو حوانہ، وابوداؤد بسندین صحیحین۔

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ آنحضرت جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے فارغ
ہو کر کھڑے ہوتے اس تکبیر کے وقت بھی رفع یدین کرتے۔ ثم یرفع اسما مکبرا
..... دکان یرفع یدایہما، یعنی آنحضرت پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے فارغ
ہو کر تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے، اور حاشیہ میں لکھتے ہیں۔ ابو حوانہ، وابوداؤد
بسندین صحیحین (ص ۱۲) یعنی اس جگہ رفع یدین والی حدیث محدث ابو حوانہ
اور امام ابو داؤد نے صحیح سند سے نقل کیا ہے۔

غیر متقلدین ان تمام جگہوں پر رفع یدین نہیں کرتے اور صحیح احادیث کے تارک ہیں
اور ان کی بے شرمی اور بے حیائی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسا کہ ان تیرائی صاحب نے بھی اپنے
اس رسالہ میں جگہ جگہ کہہا ہے کہ ہر حدیث رسول عمل کے قابل ہے۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ، اگر
ایک حدیث صحیح چھوٹی تو یاد رکھو خدا کے یہاں کوئی جواب نہ ہو سکے گا۔ (مسئلہ) اب دیکھنا
ہے کہ غیر متقلدین رفع یدین کے سلسلہ کی جو متعدد حدیثوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں ان پر ان کا عمل اب
بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا صرف یہ قوالی ہی گاتے رہیں گے کہ اہل حدیث ہر صحیح حدیث پر سر
جھکا دیتے ہیں۔

اس شخص نے بار بار اپنے رسالہ میں یہ دکھلانے کے لئے زور لگایا ہے کہ فقہ کے
سیکڑوں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اگرچہ اس نے اس رسالہ میں جیسا کہ عرض کیا گیا
ایک مسئلہ سے بھی اپنے اس دعویٰ کو ثابت نہیں کرنے کی توفیق پائی مگر اس کا فریب
ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر متقلدین حوام کی ناواقفیت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔

تمام اہلسنت و اجماعت کے نزدیک دلائل شرعیہ چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع
اور قیاس، یہ غیر متقلدین جو اہل سنت و اجماعت سے خارج ہیں ان کا دعویٰ اور اصول یہ ہے،

کہ دلائل شرعیہ صرف دو ہیں، قرآن و حدیث۔ اس لئے وہ ان مسائل کو جو اجماع اور قیاس سے ثابت ہوں شرعی مسائل نہیں سمجھتے، جب کہ تمام اہل سنت و الجماعت کے نزدیک اجماع اور قیاس سے بھی جو مسائل ثابت ہوں وہ شرعی مسائل ہی سمجھے جاتے ہیں، اب یہ غیر مقلدین اپنے مذہب اور عقیدہ کو دوسروں پر مڑنا چاہتے ہیں، اور زبردستی دکھلاتے ہیں کہ تم اپنے مسائل کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو، جب احناف اور تمام اہلسنت و الجماعت کے نزدیک دلائل شرعیہ چار ہیں تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم صرف دو ہی دلیلوں سے اپنے مسائل ثابت کر دو یہ پاگل پن اور جنون نہیں تو اور کیلئے ہے۔ البتہ غیر مقلدین کے لئے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے فقہی مسائل کو صرف قرآن و حدیث سے ثابت کریں، اس لئے کہ ان کے نزدیک دلائل شرعیہ صرف قرآن و حدیث ہیں، اور ان غیر مقلدین کے جو بڑے بھائی منکرین حدیث ہیں وہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، منکرین حدیث کے نزدیک دلیل شرعی صرف قرآن ہے، منکرین حدیث جب غیر مقلدین سے صرف قرآن سے دلیل مانگتے ہیں تو ان کی ہوا اکھڑنے لگتی ہے۔

”یہ تیرائی کہتا ہے فقہ کے سیکڑوں مسائل حدیث شریف کے خلاف ہیں۔“

ہیں اس تیرائی سے کہتا ہوں کہ حنفی فقہ کے صرف دس مسئلے ذکر کرے اور اس کے سامنے حدیث رکھ کر بتلائے کہ دیکھو یہ دس مسئلے ایسے ہیں جن کی حنفیہ کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اور یہ مسئلے ان احادیث کے خلاف ہیں، اور ہمارے پاس ان مسائل میں یہ اور یہ احادیث ہیں، یہ تیرائی تو دنیا سے جا چکا اب میں پوری دنیا سے غیر مقلدیت کو میری چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے اس چیلنج کو قبول کرے، اور وہ ذرا اپنا رخ زیبا اچھی طرح سے دکھلائے۔

اور اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلدین کے سارے مسائل قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں تو وہ بتلائے کہ غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کہ عورت نمازیں اپنا ہاتھ پستان کے نیچے باندھے گی کس قرآن کی آیت یا حدیث سے ثابت ہے، اور نواب صاحب بھوپالی کا یہ کہنا کہ عام مسلمان عورتوں کو پردہ کا مکہ نہیں ہے، کتاب اللہ کی کس آیت اور رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے، اور غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کہ کافر کا ذبیحہ جائز ہے کتاب

وسنت سے اس کی بھی دلیل پیش کرے۔ اور غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کہ ہاتھ سے منی نکالنا جائز بلکہ بسا اوقات واجب ہے کس آیت اور کس حدیث سے ثابت ہے، اور غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کہ اگر قرآن پڑھے میں پیدا ہوا ہو تو اس کا تکیہ بنانا جائز ہے قرآن کی کس آیت اور رسول اللہ کے کس فرمان کی روشنی میں ہے، سر دست ان پانچ مسئلوں کی دلیل غیر مقلدین پیش کریں، یہ پانچوں مسائل ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

یہ تہرائی لکھتا ہے کہ

۔ تعلیق شخصی میں امام کو گویا نبی جانتا ہے ۔ مٹ

یہ غیر مقلدوں کے نزدیک ہوگا، کوئی مقلد اپنے امام کو نبی نہیں بلکہ نبی کا متبع اور ان کا امتی جانتا ہے، آپ پر شیطان سوار ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ شیطان ہی آپ کی زبان سے بلواریا ہے کسی مسئلہ کو کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے امام کا درجہ نبی سے بڑھائے۔

یہ شخص لکھتا ہے کہ چاروں مذاہب دالے پورے حق پر نہیں ہیں ہاں اہل حدیث پورے حق پر ہیں۔ مٹ

جو اجماع اور قیاس اور خلفائے راشدین کی سنت کا منکر ہو وہ کہے کہ وہ پورے

حق پر ہے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال !

یہ تہرائی صاحب چاروں مذاہب پر حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۔ آپ ایک صحیح حدیث ایک حنفی کے پاس رکھیں اس کا صاف جواب ہوگا

کہ میرا مذہب اس کے مطابق نہیں ہے میرے مذہب میں تو یوں ہے

اور اس کی دلیل فلاں دوسری حدیث ہے۔ یہی حالت آپ

شافعیہ کی پائیں گے اور اسی حالت پر آپ حنبلیوں کو دیکھیں گے اور یہی نقشہ

آپ مالکیوں کا پائیں گے لیکن بحمد اللہ جماعت محمدیہ اہل حدیث کے سامنے

آپ نے کوئی صحیح حدیث پیش کی اس نے سر جھکا دیا اور کہہ دیا کہ فرمان رسول اللہ

سر آنکھوں پر ۱۶

اگر اس تہرائی غیر مقلد کے اس دعویٰ میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے اور اس کا یہ صرف
توالی نہیں ہے تو صرف رفع یدین ہی کے سلسلہ میں ان تمام احادیث پر عمل کر کے دکھلائے
جو صحیح ہیں، اور جن کی صحت کا ثبوت وقت حاضر کے غیر مقلدین کے سربراہ شیخ ابابانی نے
فرام کیا ہے۔ بس ابھی ابھی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ غیر مقلدین جھوٹ بولنے کے کتنے بڑے
ماہر ہیں۔

یہ تہرائی صاحب عجیب عجیب بکواسیں کرتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں :
جماعت اہل حدیث تو کہتی ہے کہ ائمہ کے درایت اور روایت ماننے کے اعتبار
سے دو چیزیں ہیں روایت کا ماننا ضروری اور درایت کا صحیح ہو نا ضروری
نہیں اس لئے اس کا ماننا بھی ضروری نہیں ہے ۲۱

اگر ساری روایات صحیح ہیں جن کا ماننا ضروری ہے تو پھر ہزاروں ہزار روایتیں ضعیف
اور موضوع کہاں سے آگئیں، آپ ہی جیسا ایک پاگل کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام روایتوں کا صحیح
ہونا ضروری نہیں ہے، اس لئے ان کا ماننا بھی ضروری نہیں اور تمام روایتوں کا صحیح نہ ہونا ضروری
نہیں ہے اس لئے ان کا نہ ماننا بھی ضروری نہیں، اور جب ان روایتوں کا نہ ماننا ضروری
نہیں تو ان کا انکار کرنا بھی بلا دلیل جائز نہیں اور جب ان کا انکار کرنا جائز نہیں تو ان پر عمل کرنے
سے روکنا بھی بلا دلیل جائز نہیں، اس لئے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ درایت پر عمل نہ کرنا ضروری ہے
قطعاً باطل ہے۔ اس قسم کی گورکھ دھندوں والی باتوں سے غیر مقلدین اپنے کو اہل حق ثابت
کرنا چاہتے ہیں۔

فلعنہ ربنا اعدا درمل

حلی من رد قول الی حنیفة

فتاویٰ شامی سے غیر مقلد نقل کرتا ہے، اس تہرائی جو ناگڈھی نے بس اس کو نقل کر کے یہ
گہرا نشانہ لگایا ہے۔

یعنی ریت کے ذریعہ برابر لعنتیں نازل ہوں اس پر جو امام ابوحنیفہ کے کسی قول کو رد کرے۔
برامان کر منہ پھلایے کی تو کوئی سند نہیں یہ شعر تقلید کی جان ہے مقلد کا

ایمان ہے ۔ ۲۲

میشک یہ شعر تقلید کی جان بھی ہے اور مقلد کا ایمان بھی ہے البتہ یہ کہ آپ کے سر پر
شیطان ہے اس وجہ سے آپ نے صرف اس شعر کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کر دیا ہے اور عوام
کو بھڑکانے کا شیطانی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ علامہ شامی نے اسی جگہ اس شعر کا
مطلب بھی بیان کر دیا ہے جس کو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، علامہ شامی اس شعر کا
مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ای حل من رد ما قالہ من الاحکام الشارحۃ
مختصرا بہا۔ (۱۰ ج ۱) یعنی امام ابوحنیفہ نے جو احکام شرعیہ بیان فرماتے ہیں ان کو حقیر سمجھ کر
رد کر دے (جیسے آپ جیسے تبرائی غیر متقلدین) تو اس شخص پر بے شک لعنتیں ہیں، آپ ذرا
فرمائیں کہ احکام شرعیہ خواہ امام ابوحنیفہ بیان فرمائیں خواہ کوئی اور امام ان کو حقیر سمجھنے والے اور
ان کا رد کرنے والے کا کیا حکم ہے اور اس پر اللہ کی لعنت نہیں تو کیا مگلاب اور یاسین کے پھول
پنچاؤد کئے جائیں گے۔ کیا غیر متقلدین کے علماء بھی عدم تقلید کی نحوست کے طفیل اس حقیقت سے
ناواقف ہیں کہ احکام شرعیہ کو حقیر سمجھ کر ٹھکرانے والا کافر ہو جاتا ہے، تو کافروں پر لعنت
نہیں ہوگی تو کیا اس پر رحمت کی بوسلا دھار بارش ہوگی۔

جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جو غیر مقلد اخاف کے خلاف لکھتا ہے عوام کو بھڑکانے
کے لئے اس شعر کی اسی طرح نقل کرتا ہے اور ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہے اور شامی نے جو اس کا مطلب
بیان ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، وہ دھوکہ اور فریب دہی نہیں تو اور کیا ہے، کیا ایمان
اور دیانت اسی کا نام ہے۔

اور ان غیر متقلدین کی مزید دیانت اور امانت داری یہ ہے کہ اس شعر کو نقل تو ضرور کریں
مگر بتلائیں گے نہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، اس لئے اگر یہ بتلا دیں تو پھر اخاف کے خلاف اس شعر
کی بنیاد پر ان کی ساری تبرازیوں کی ہوا نکل جائے گی۔ لیکن میں اپنے ناظرین کھبتاؤں گا کہ یہ

شکر کس کا ہے۔ یہ شعر فی الاصل ایک طویل قصیدہ کا ہے اور اس قصیدہ کو کہنے والے امام بخاری کے استاذ الا ساتھ حضرت عبد اللہ بن مبارک ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری جزیرہ فنیہ میں لکھتے ہیں۔ کان ابن مبارک ہو اکبر اهل زمانہ علما (جزیرہ فنیہ مترجم) یعنی ابن مبارک اپنے زمانہ کے سب سے بڑے صاحب علم تھے، یہ ابن مبارک وہ ہیں کہ امام بخاری نے دو ہاتھ سے مصافحہ پر ان کے فضل سے بخاری میں استدل کیا ہے۔ یہ عبد اللہ بن مبارک وہ ہیں جن کی احادیث سے بخاری بھری پڑی ہے، انھیں عبد اللہ بن مبارک کا وہ شعر ہے جس کو بنیاد بنا کر غیر مقلدین احناف کے خلاف عوام کو درغلالتے ہیں، اگر غیر مقلدین میں جرأت و ہمت ہے تو عبد اللہ بن مبارک کے خلاف زبان کھولیں، اور پھر وہ انشاء اللہ بخاری و مسلم کا نام لینا بھی بھول جائیں گے۔ کیا یہ حیرتناک بات نہیں ہے کہ جس کا یہ شعر ہے اس کا غیر مقلدین نام بھی نہیں لیتے اور شامی کے خلاف اپنے دل کا خباہت نکالا کرتے ہیں کہ انھوں نے اس شکر کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔

اس شعر سے ناظرین اندازہ لگائیں کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر محدث کے یہاں امام اعظم اور ان کی فقہ کا مقام کیا تھا، یہ حضرت عبد اللہ بن مبارک وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد تھے، تہذیب التہذیب، تذکرۃ الحفاظ، الانساب للسلین تاریخ بغداد، صفۃ الصفوة البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے، وقد اخذ الفقہ عن ابی حنیفۃ یعنی عبد اللہ بن مبارک کے فقہ کی تعلیم امام ابو حنیفہ سے حاصل کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی حسد کرتے تھے نیز ان کا حسد صحابہ کرام پر بھی تھا کہ اللہ نے ان پر اسلام کی نعمت کیوں اتاری قرآن کا لہذا وہ ہے کہ انما یحسدون الناس علی ما اٹاہم اللہ من فضله یعنی ان یہودیوں کو حسد ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، گویا کینہ فطرت انسان کی خلعت ہی ہوتی ہے کہ اہل خیر اور اہل کمال سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، حضرت امام اعظم کے زمانہ میں بھی کچھ لوگ ان کے ماسدین تھے اور وہ امام کے فضل و کمال سے جلتے بھنے رہتے تھے اور اللہ نے ان کو اور ان کی فقہ کو جو قبولیت عامہ عطا کی تھی یہ قبولیت اللہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی تو

وہ حضرت امام اور ان کی فقہ کے خلاف موجودہ زمانہ کے بد زبان و بد لگام اور تیرائی غیر مقلدوں کی طرح بکواسیں کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے انہیں حاسدین و کم ظرف لوگوں کو سامنے رکھ کر طویل قصیدہ کہا جس کا ایک شعر ادب پر منقول ہوا، اور اس طرح اپنے جلیل القدر استاد کا کچھ حق شاگردی ادا کیا۔ اب غیر مقلدوں کو اس شعر کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو مخاطب بنا کر کہیں۔ ذرا ہم بھی دیکھیں گے کہ غیر مقلدین کتنے پانی میں ہیں، یا پھر وہ ثابت کریں کہ یہ شعر عبداللہ بن مبارک کا نہیں ہے تو ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا اہم حوالہ کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ شعر کس کا ہے۔

ہر تیرائی غیر مقلد کی طرح اس تیرائی غیر مقلد نے بھی اس رسالہ میں یہی شور مچا رکھا ہے کہ تعلیق چار سو سال کے بعد نکلی (۲۹) اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو پھر غیر مقلدوں کے نواب صاحب بھوپالی کو آخر یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی اور انہوں نے یہ کیسے لکھ دیا کہ اہل مصر کا نوا مالکیۃ فلما قدم الشافعی مصر فحولوا الی الشافعیۃ (المجنتہ ۴۵) یعنی مصر کے لوگ مالکی مذہب پر تھے جب امام شافعی مصر تشریف لائے تو لوگوں نے شافعییت اختیار کر لی، کیا امام شافعی چوتھی صدی کے بعد کے تھے؟ اور غیر مقلدین کے یہی نواب صاحب بھوپالی ریاض الرضا میں لکھتے ہیں۔ کہ ۲۲۸ھ میں خلیفہ واثق باللہ سد سکندری کا حال دریافت کرنے کے لئے کچھ لوگ بھیجے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو حنفی المذہب پایا، نواب صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

مخاطبان سد دران جابودند ہم دین اسلام داشتند و مذہب حنفی و زبان عربی و فارسی لکھتند (ریاض الرضا ص ۲۱۶) ۲۲۸ھ ہجری میں حنفی مذہب سد سکندری تک پہنچ چکا تھا اور وہاں کے تمام مسلمان مذہب حنفی پر عامل تھے، اور تیرائی گزریں کے مینڈکوں کو تعلیق کا وجود چوتھی صدی کے بعد نظر آ رہا ہے، ان جاہلوں کی بات کوئی ماننے یا نواب صاحب جیسے غیر مقلدین کے مجدد اور مشہور عالم کی؟

یہ تیرائی عنوان قائم کرتا ہے کہ

چاروں مذہب حق پر نہیں ہیں، ص ۱۳

اللہ قرآن کی آیت دقل الحق من ربکم کہہ کر اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ یہی وہ حق ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ کلام ربانی کے ساتھ کھلاؤاثر غیر مقلدین کا شیعہ ہے، اہل علم فرمائیں کہ کیا اس آیت کا یہی ترجمہ ہے۔ پھر اس جالانہ ترجمہ کرنے کے بعد لکھتا ہے، ہے کوئی جو اس امر کا انکاری ہو کہ حق ایک ہے ؟ اللہ پھر لکھتا ہے کہ جب حق ایک ہے تو چاروں مذاہب حق کیسے ہو سکتے ہیں۔

اس جاہل کو کوئی کیسے سمجائے کہ تمام ریل برحق تھے اور سب کی شریعت الگ الگ تھی، اور سب کی شریعت برحق تھی، تو اگر ریلوں کی شریعت الگ الگ ہو کر سب برحق ہو سکتی ہے تو چاروں ائمہ کی فقہ بھی الگ الگ ہو کر کیوں نہیں برحق ہو سکتی۔

تمام فقہا صحابہ کرام برحق تھے مگر ان کا اجتہاد الگ الگ تھا، اور سب حق تھا، تو چاروں ائمہ کے مذاہب حق کیوں نہیں ہو سکتے۔ چاروں آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی تھیں سب برحق تھیں اگرچہ ان کے احکامات الگ الگ تھے، تو جب چاروں آسمانی کتابیں الگ الگ ہو کر کے بھی سب برحق ہو سکتی ہیں تو پھر یہ چاروں مذاہب الگ الگ ہو کر کے برحق کیوں نہیں ہو سکتے، قرآن آنحضور کے زمانہ میں سات الگ الگ ہیجوں میں پڑھا جاتا تھا اور ساتوں ہیجے الگ الگ ہونے کے باوجود برحق تھے، تو جب سات ہیجے الگ الگ ہونے کے باوجود ہر ایک برحق ہو سکتا ہے تو چاروں مذاہب برحق کیوں نہیں ہو سکتے۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی قریظہ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی اور ان کو تاکید کی کہ وہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں، راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، کچھ کی رائے تھی کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے اس لئے نماز کو مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے، اور انھوں نے آنحضور کا مقصد یہ سمجھا کہ راستہ میں کسی اور کام کے لئے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، جب کہ دوسروں کی رائے یہ تھی کہ جب آنحضور نے یہ فرمایا کہ نماز بنی قریظہ میں پڑھنا تو راستہ میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، ایک نے راستہ میں ہی نماز وقت پر ادا کی اور دوسری جماعت نے بنی قریظہ پہنچ کر ادا کی۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب

یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کے عمل کو درست قرار دیا۔ اگر ان جاہلوں کے نزدیک حق ایک ہی ہے تو پھر آنکھوں نے دونوں جماعت کے الگ الگ عمل کو کیوں حق قرار دیا؟ اگر ایک حق کو دو جگہ بانٹا جاسکتا ہے تو اس کو چار جگہ کیوں بانٹا جاسکتا، چار آدمی جنگل میں جا رہے تھے رات ہو گئی بادل چھا گیا، اندھیرا گھپ قبلہ کہہ رہے پتہ نہیں لگ رہا، نماز پڑھنا ہے چاروں نے تھری کیا، یعنی اپنے اپنے طور پر قبلہ کا اندازہ لگا کر نماز پڑھی، صبح پتہ چلا کہ کسی نے پیچھے رخ نماز پڑھی تھی کسی نے پورب رخ اور کسی نے دکھن رخ اور کسی نے اتر رخ، غیر مقلدین کیا فتویٰ دیں گے سب کی نماز کو حق کہیں گے یا صرف ایک قبلہ رخ والے کی اور بقیہ کی نماز کو باطل کہیں گے۔ اگر ان کا فتویٰ یہی ہے کہ سب کی نماز درست اور حق ہے تو جب الگ الگ جہتوں کی طرف نماز پڑھ کر کے بھی سب کی نماز برحق ہو سکتی ہے تو پھر یہ چاروں مذاہب الگ الگ ہو کر بھی حق کہیں نہیں ہو سکتے۔

یہ جاہل غیر مقلدین ڈینگ ماریں گے کہ وہ بہت بڑے قابل ہیں اور ان کی جہالت کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں حق اور ناحق کا معنی کیا ہے، شریعت میں حق کا معنی صرف مطابق مواقع کے لئے نہیں ہوا کہ تا بلکہ موافق لاحکام الشرع جو کام بھی ہو وہ بھی حق ہو تلخے خواہ وہ مطابق للمواقع ہو یا نہ ہو، اس وجہ سے وہ ساری باتیں اور وہ سارے احکام حق ہوں گے جو شریعت کے قانون کے تحت ہوں خواہ ان کا وقوع واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ غیر مقلدین اس حقیقت سے جاہل ہیں اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جب چاروں مذاہب کے مسائل الگ الگ ہیں تو سب حق کیسے ہوں گے۔ شریعت کا حکم ہے کہ قبلہ جب معلوم نہ ہو تو تھری کر کے نماز پڑھی جائے، اب نمازی کا کام صرف اس صورت میں یہ ہے کہ تھری کر کے تھری کرنے کے بعد وہ جو نماز پڑھے گا خواہ قبلہ رخ ہو کہ نماز پڑھے یا دوسرے رخ کو نماز پڑھے اس کی نماز صحیح اور حق ہوگی اور اس پر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

آسمان میں بدلی ہے دو آدمیوں نے چاند دیکھا اور واقعہ چاند تھا بھی مگر چونکہ یہ دونوں شاہد شریعت کے معیار پر نہیں تھے اس وجہ سے قاضی ان کی شہادت کو قبول نہیں کئے گا اور

چاندک رویت کا فیصلہ نہیں ہوگا اس کے بعد دوسرے شاید آئے جن کی شہادت شرعاً قبول کی جاسکتی تھی اب یہ قاضی چاندک رویت کا فیصلہ کر دے گا، اس کا پہلا فیصلہ بھی حق اور یہ دیکھنا فیصلہ بھی حق، اس لئے کہ اس نے دونوں جگہ وہ کیا جو شریعت کا حکم تھا اس لئے کہ اس کے دونوں متقار فیصلے حق ہیں۔

بالکل اسی طرح مجتہدین کا معاملہ ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت میں غور کریں اور جو کتاب و سنت کے مخرج احکام نہ ہوں ان کا حکم اولہ ثلاثہ شریعہ (کتاب و سنت اور اجماع) سے معلوم کریں اب ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا خواہ ایک جیسا ہو یا الگ الگ وہ سب حق ہوگا، اور مجتہدین کو اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا، اور ان کے مستخرج احکام احکام شریعہ کہلائیں گے اور ان پر عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا ہوگا، اس وجہ سے تمام مجتہدین برحق ہیں، اور تمام فقہیں برحق ہیں، اور ہر مذہب برحق ہے، البتہ یہ ضروری ہے اجتہاد کرنے والا صاحب صلاحیت ہو اور اس میں اجتہاد کی شرطیں پائی جاتی ہوں، غیر مقلدین کی طرح جاہل ہو کہ بھی اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کا صحیح فیصلہ بھی غلط اور غیر شرعی ہوگا۔ جس طرح بلا تخری نماز پڑھنے والا اگرچہ قبلہ رخ نماز پڑھے اس کی صحیح سمت کی نماز بھی غلط اور غیر شرعی ہوگا اس لئے کہ اس نے خلاف حکم شرع نماز پڑھی۔

اس رسالہ کے کچھ حصہ پر ہمارے اس سرسری تبصرہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، جس کو بڑے شوق سے اہل حدیث اکیڈمی منوناتہ بھجننے لگے کیا ہے۔
وَمَلِكُ اللَّهِ تَعَالَى اَعْلَىٰ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابُهٗ اَجْمَعِيْنَ۔

ایک ہی مسئلہ میں فقہاء احناف کے مختلف اقوال ہوں تو کس پر
عمل ہوگا

خط اور اس کا جواب

مکرمی و مستری حضرت مدیر زمزم دام مجید

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

چند ہفتہ قبل بمبئی کا سفر ہوا تھا، وہاں جگہ جگہ زمزم کا چرچا تھا چند گھنٹے غیر مقلدین کی
ایک مسجد میں رہنے کا اتفاق ہوا، زمزم کا نیا شمارہ (نمبر ۳ جلد ۳) وہاں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں
تھا، پڑھ رہے تھے اور آپس ہی میں خوب الجھ رہے تھے، ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ زمزم
نے غیر مقلدین کے ذہنوں کو کبھی جھنجھوڑنا شروع کر دیا ہے۔

مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ احناف کی فقہ میں ایک ہی مسئلہ میں تین تین قول ملتا
ہے، مثلاً، امام صاحب کا قول کچھ ہوتا ہے، امام ابو یوسف کا قول کچھ ہوتا ہے اور امام محمد کا قول
کچھ ہوتا ہے، اب کوئی کس پر عمل کرے؟ براہ کرم اس بارے میں کچھ تحریر فرمائیں۔

والسلام - خادم

نصیر الدین اعظمی۔ پونہ

ترجمہ ! اس طرح کے سوالات غیر مقلدین فقہ حنفی سے بدظن و بدگمان کرنے کیلئے
کرتے ہیں۔ فقہ حنفی میں جہاں ایک ہی مسئلہ میں دو تین قول ملتے ہیں وہیں کسی ایک قول کے بارے
میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پر فتویٰ ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ قول مفتی یہ ہے،
پس اختلاف کی شکل میں اسی قول پر عمل کیا جائے گا جو مفتی یہ ہوگا۔

مرض ایک ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کا نسخہ الگ الگ ہوتا ہے، یہ دیکھ کر ایک ہی مرض میں ڈاکٹروں کی الگ الگ رائے ہے کوئی علاج کرانے سے بھاگتا نہیں ہے، جس ڈاکٹر کے نسخہ پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے مریض اس کے مطابق علاج کرتا ہے۔

جو مسائل اجتہادی ہوں گے ان میں فکر و نظر کا اختلاف ہوگا۔ سب کی رائے ایک نہیں ہو سکتی ہے، البتہ ماہرین شریعت اور اصحاب علم خود و فکر کے بعد کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو ہم جیسے لوگوں کو ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسی قول کو اختیار کرنا ہوگا۔

فقہ حنفی میں اس بات کا بطور خصوص التزام کیا گیا ہے کہ مفتی بہ اقوال اور غیر مفتی بہ اقوال کی مراحت کر دی گئی ہے، اس وجہ سے فقہ حنفی پر عمل کرنے میں کسی قسم کی ذہنی الجھن پیش نہیں آتی ہے۔

یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقلدین جب اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو خود لوگوں فقہاء میں ایک ہی مسئلہ میں کتنا اختلاف ہے، اور فقہ کی کتابیں اس طرح کے اختلاف سے بھری ہیں تو اب ایسی فقہ کا کیا اعتبار، کیوں نہ براہ راست کتاب و سنت سے مسئلے معلوم کر لئے جائیں۔ یعنی غیر مقلدین اس قسم کے سوالات قائم کر کے عوام میں فقہ اور فقہاء سے بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ فقہ میں جتنا اختلاف ہے اس سے کہیں زیادہ اختلاف حدیث میں ہے، اگر آدمی ماہرین کا فیصلہ نہ قبول کرے صرف اختلاف دیکھ کر گھبرا جائے تو ہزاروں حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا، فقہاء کا اختلاف تو فطری چیزوں میں ہوتا ہے یعنی ایسی جگہوں پر جہاں غور و فکر اور عقل و رائے کی ضرورت پڑتی ہے، اور فکر و رائے والی چیزوں میں اختلاف کا پیدا ہونا فطری بات ہے مگر محدثین جو احادیث نقل کرتے ہیں اور جن سے احادیث نقل کرتے ہیں ان کا تعلق صرف نقل و روایت سے ہوتا ہے، رائے اور عقل کا دخل نہیں ہوتا، اس کے باوجود محدثین کے اقوال اور ان کی احادیث میں اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ احادیث اور ان سے متعلقہ فنون کی کتابیں مثلاً اسرار الرجال اور اصول حدیث

وغیرہ کی کتابیں اختلافات کا جگل نظر آتی ہیں، مگر غیر مقلدین کو فقہاء کا اختلاف تو قابلِ اعتراض نظر آتا ہے لیکن محدثین کے اختلافات کا جگل ان کو نظر نہیں آتا، مثلاً اسی بات کو یحییٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف انتقال کے وقت کتنے سال کی تھی؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی عمر ساٹھ سال کی تھی، (توفاء اللہ علی رأس ستین سنہ) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کی عمر ترستہ سال کی تھی۔ (توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن ثلاث وستین سنہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف باسٹھ سال کچھ مہینہ کی تھی۔ (و توفی وهو ابن ثنتين وستين سنه وأشهر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ سال کی تھی (و توفی وهو ابن ستين سنہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پینسٹھ سال کی تھی۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن خمس وستين سنہ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت اس طرح کی ہے اور انھیں سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف ترستہ سال کی تھی۔ بعضی دھوا بن ثلاث وستين سنہ (۱)

غرض آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں کوئی ایک قطعی بات نہیں ہے کہ آپ کی عمر وفات کے وقت کتنے سال کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، ساٹھ سال، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے باسٹھ سال، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے باسٹھ سال کچھ مہینے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ترستہ سال اور بعض روایات سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پینسٹھ سال کی تھی۔

کہا جاتا ہے، اور صحیح کہا جاتا ہے کہ محدثین نے احادیث کے بارے میں بڑی چھٹ پھٹک کی ہے، اور اس بڑی چھٹ پھٹک کا نتیجہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ محدثین یہ بھی نہیں ملے کہ بارے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف وفات کے وقت کتنی تھی۔ کیا اب ان اختلافات سے گھبرا کر احادیث کی کتابوں سے ہلکانی قائم کر لی جائے، اور محدثین کے بارے میں سو زطنی کڑ کام میں لایا جائے، اور احادیث کا انکار کر دیا جائے؟ براہ کرم غیر مقلدین فرمائیں تو کبھی کہ آخر کیا کیا جائے۔

ایسی شکل میں عقل سلیم کا فیصلہ ہو گا کہ دیکھو ماہرین کا کیا فیصلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اب فن حدیث کے ماہروں کا جو فیصلہ ہو گا اس کو قبول کیا جائے گا، یہاں ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات نہیں چلے گی۔ تو اب سنئے کہ علم حدیث کے ماہروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات کے وقت ترسٹھ سال کی تھی۔ حافظ ابن عبد البر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

عن عائشہ: قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن ثلاث و ستین یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آپ کی وفات کے وقت ترسٹھ سال کی تھی۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔ هذا اصح شیء جاء فی هذا الباب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں یہ سب سے صحیح بات ہے۔^(۱)

جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں مختلف احادیث کے پیش نظر مختلف باتیں سامنے آئیں اور متعدد اقوال پیدا ہوئے مگر ان مقدود متعارض روایتیں

مکتبہ مفتاحی

ظہار شیرازی

نجم السلفیت

اللہ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ دیوبندیوں کا ہے
اور یہ عقیدہ باطل ہے

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی۔ آج کل بازار میں ایک زبردست کتاب آئی ہے، جس نے لوگوں میں بڑی ہلچل مچا دی ہے، تبلیغیوں کا اس کتاب نے ناک میں دم کر رکھا ہے، دیوبندی جماعت منہ کے بن گرتی چلی جا رہی ہے۔

باپ۔ بیٹا۔ دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے خلاف بریلوی علماء بازار گرم کئے رہتے ہیں، یہ کتاب بھی کسی بریلوی عالم کی تصنیف ہوگی۔

بیٹا۔ نہیں اباجی۔ یہ کتاب کسی بریلوی عالم کی نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ کی ہے، اس کتاب میں تبلیغیوں اور دیوبندیوں کے باطل عقائد و افکار کا بہت تفصیل سے اور حوالہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو لندن میں انٹرنیٹ کے ذریعہ بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو پڑھوایا جا رہا ہے۔

باپ۔ اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی۔ نام ان کا بڑا لمبا چوڑا ہے، علامہ اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے حذف کے بعد ان کا نام ہے ابوالوفا محمد طارق عادل خاں، یہ رہنے والے پاکستان کے ہیں

لندن میں کھدائی کا کام کرتے ہیں۔

باپ - بیٹا، یہ کس چیز کی کھدائی کرتے ہیں۔

بیٹا - یہ تبلیغی جماعت کی کھدائی کرتے ہیں، دیوبندی جماعت کی کھدائی کرتے ہیں، اس

کتاب میں ان کا فن کھدائی پورے عروج پر ہے، ہماری جماعت میں ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔

باپ - بیٹا، اس کتاب کی کوئی ایک بات سناؤ ہمارے اس لنبے چوڑے نام والے عالم

فاضل صاحب نے ضرور اس کتاب میں اپنی تحقیقات عالیہ کا شاہکار پیش کیا ہوگا۔

بیٹا - اباجی ان کی ایک مزید تحقیق سنئے، چونکہ اللہ کو حاضر و ناظر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ

وہ بذاتہ ہر جگہ موجود ہے، جو ایک غلط عقیدہ ہے اسلئے۔

۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا نام استعمال کرتے ہیں اس کی

بنیاد دراصل اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے عقیدہ پر ہے جو کہ مسلکِ لوند

کے فاسد عقائد میں سے ایک ہے، اس عقیدہ کی تائید تبلیغی نصاب میں موجود

ذکرِ اصناف کے بیان کردہ ایک واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔ ص ۷۵

(تبلیغی جماعت کے افکار و عقائد)

باپ - بیٹا، مگر اللہ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ تو تمام اہلسنت و الجماعت

کا ہے۔ اس کا انکار کرنا تو بڑی ضلالت کی بات ہے۔

بیٹا - اباجی۔ ہر جگہ حاضر و ناظر اہلسنت کا خدا ہوتا ہے، ہمارے سلفی فرقہ کا

خدا ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عرش پر ہے، عرش ہی اس

کی جگہ ہے، عرش کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں ہے۔

باپ - بیٹا مگر قرآن میں تو صاف صاف ہوا اللہ فی السموات والارض

بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام آسمان اور زمین میں ہر جگہ موجود ہے۔

اور قرآن میں ہے وَ اللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم

وجہ اللہ - اس سے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔
 بیٹا - اباجی ہمارے سلفی علماء نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہو نہیں
 اس سے مطلب نہیں ہے ہم کو صرف اس سے مطلب ہے کہ خدا ایسے عرش پر ہے
 اور کہیں نہیں ہے، خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا تبلیغیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ
 ہے۔ دیوبندیوں کا خدا ہر جگہ ہے، ہمارا خدا ہر جگہ نہیں ہے۔
 اباجی یہ تو ہمارے سلفی علماء کی شاندار تحقیق ہے، الہانی والی، ابن باز والی
 تحقیق، آپ کا اس تحقیق پر اور خالص سلفی عقیدہ پر سر دھننے کا جی نہیں چاہتا۔

باپ - نہیں بیٹا

بیٹا - کیوں اباجی

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسد مبارک
 سے لگا ہوا ہے وہ عرش و فرش ہر چیز سے افضل ہے۔ غلط ہے

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، وہ بڑے مولانا ابوالوفا محمد طارق عادل خاں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔
 باپ - جی بیٹا، ہماری جماعت سلفیہ کے بڑے دھاکڑ قسم کے علامہ ہیں، انکی کتاب
 تبلیغی جماعت کے عقائد و نظریات والی انٹرنیٹ پر آگئی ہے۔ اس نے جو
 چار کھیں ہے، لندن کے دو دیوانہ عادل خاں زندہ ہاؤس کا نفر نگار ہے ہیں، اس
 کتاب نے دیوبندیوں اور تبلیغیوں کی مٹی پلید کر دی ہے۔
 بیٹا - اباجی۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جس جگہ سے لگا ہوا ہے اس جگہ
 کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟

باپ - بیٹا وہ جگہ تو عرش و فرش ہر جگہ سے افضل ہوگی اہلسنت و اجماعت کا عقیدہ تو یہی ہے۔
 بیٹا - اباجی، یہ تو اہلسنت و اجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم لوگوں کا یعنی سلفی جماعت کا کیا
 عقیدہ ہے ؟

باپ - اگر ہم اپنے کو اہلسنت و اجماعت میں سے شمار کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہئے۔
 بیٹا - اباجی، ہمارے ابو الوفا محمد طارق عادل خاں تو فرماتے ہیں کہ :
 ”یہ بہت بڑا دعویٰ اور عظیم جرأت ہے جو ذکر یا صاحب نے کی ہے
 پس قبر کی جگہ کا کعبہ و عرش کرسی سے افضل ہونا کھلی مبالغہ آرائی ہے، اور
 بالبداہت غلط ہے۔“

باپ - بیٹا۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیلئے؟ کیا یہ کسی مسلمان میں جرأت ہے کہ وہ یہ کہے
 کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد مبارک سے لگی جگہ سے افضل عرش اور کرسی ہے؟
 بیٹا - اباجی ہمارے علامہ صاحب تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جد مبارک
 اتنا مبارک نہیں ہے کہ اس سے لگی ہوئی جگہ عرش اور کرسی سے افضل ہو جائے، عرش اور
 کرسی کا مقام اس جگہ سے بہت افضل ہے، اس لئے کہ عرش پر خدا بیٹھا ہے، تو خدا کے
 بیٹھنے کی جگہ سے کوئی جگہ افضل کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھئے وہ خود فرماتے ہیں :
 ”یہ بات اس عقیدے کی بھی غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پرستی نہیں ہے اگر
 وہ عرش پر ہوتا تو اس کے عرش سے افضل کوئی چیز نہیں ہوتی۔“ ۱۵

باپ - بیٹا یہ شخص تو ہماری جماعت کا دشمن معلوم ہوتا ہے، ہماری جماعت میں کسی بن سب
 نے جنم لیا ہے، جو سلفیت کے نام پر ہماری جماعت کی جڑ کھود رہا ہے، عالم اسلام کو
 ہمارا دشمن بنا رہا ہے۔

بیٹا - اباجی یہی تو اصلی سلفیت ہے، ابن باز والی اور ابان والی، اب تو ہماری جماعت سلفیہ
 کے شباب کا زانہ آیا ہے، معلوم نہیں ہمارے اکابر کہاں سوئے تھے، اسی سلفیت سے
 دیوبندیوں کی کمر توڑی جائے گی۔ ان کا خانہ ویران کیا جائے گا۔

باپ - بیٹا مگر میری طبیعت کو اس سلفیت سے ابکائی آئی ہے، اس سلفیت کو دل قبول نہیں کرتا۔

بیٹا - اباجی اس دھلائی سلفیت کے لئے آپ کے دل کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا، آپ تو بچے سلفی ہیں۔

باپ - اس سلفیت کیلئے میرے دل کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔

بیٹا - کیوں اباجی؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کے مقرب اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ باطل ہے۔

بیٹا اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی آج صوفی کھٹا کھٹ اور فضیلۃ الشیخ دیوان شاہ حفظہ اللہ میں بڑے زور کا معرکہ گرم ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی اُستین چڑھالی تھیں، قریب تھا کہ میاں جی کا میدان کشتی کا اکھاڑہ بن جائے مگر صوفی شکنجین کے بیچ میں پڑ جانے سے معاملہ رفع دفع ہوا۔

باپ - صوفی کھٹا کھٹ اور دیوان شاہ یہ دونوں تو اپنی جماعت ہی کے ہیں ان دونوں کے بیچ کس بات پر تکرار اور جھگڑا ہوا۔

بیٹا - اباجی، صوفی کھٹا کھٹ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی نہ تو اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے اور نہ مستجاب الدعوات، اس قسم کا جو عقیدہ رکھے وہ سلفی جماعت سے خارج ہے، اور دیوان شاہ حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات کسی پاگل اور دیوانہ کی ہے۔ اللہ کے بندوں میں مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں اور مقربین کی بھی جماعت

ہوتی ہے، اسی بات کو لے کر دونوں میں تکرار ہوئی۔

بیٹا، مگر صوفی کھٹا کھٹ نے ایسی بات کہی کیوں یہ تو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بعض پر اگندہ حال بندے اللہ کے لیے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر خدا پر وہ قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پوری کرتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، قرآن میں مقربین کا ذکر بھی ہے سورہ واقعہ کے شروع ہی میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقْبِلُونَ موجود ہے۔ مقربین بندوں کا انکار تو کھلا ہوا قرآن کا انکار ہے۔

بیٹا۔ اباجی قرآن و حدیث کی باتیں سب پرانی ہیں، اب ہماری جماعت سلفیہ کے عقائد ابانی اور شیخ ابن باز کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں تیار ہوتے ہیں، اب یہی اصلی سلفیت ہے، دیوبندی جماعت اسی سلفیت سے ملے کھائے گی۔ قرآن و حدیث والی سلفیت سے تو دیوبندی جماعت مضبوط ہو جاتی ہے۔

باپ۔ بیٹا، صوفی کھٹا کھٹ کے اس عقیدہ کی بنیاد کیا ہے، آخر ان کے ہاتھ میں کوئی

دلیل بھی ہے؟

بیٹا۔ بھئی اباجی وہی انٹرنیٹ والا لنڈی صحیفہ ابوالوفا محمد طارق عادل خاں والا، انھوں نے اپنے اس صحیفہ میں شیخ زکریا کی فضائل و مضامین رسالہ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔

”مؤرخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ستمیاب اللہ دعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا بدھا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔“

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عادل خاں فرماتے ہیں :

”یہ نظریہ اسی باطل فکر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ کو اپنا مقرب بنایا ہے جس کے باعث ان لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔“

بیٹا، اباجی عادل خاں کی اس پھر کدھر سلفیت پر آپ کچھ تو فرمائیں۔

باپ۔ کچھ فرمایا نہیں جاتا۔

بیٹا۔ کیوں اباجی۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

قط ۶

الحمل مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

جنوبی افریقہ کا سفر

۱۹ اکتوبر - آج بلوم فٹین سے جہانبرگ کیلئے میری واپسی تھی اور جہانبرگ سے آج ہی مجھے بذریعہ پلین دربن کا سفر کرنا تھا، دس بجے میں بلوم فٹین ایر پورٹ پہنچ گیا، مجھے چھوڑنے کیلئے عزیزم مولوی محمد بسم اللہ کے علاوہ علی بھائی، حاجی صابر صاحب، محمد اسحق صاحب اور بعض دوسرے اجاب تھے۔ بڑی محبت سے گلے مل کر ان حضرات نے مجھے رخصت کیا۔ امریکہ پر گیارہ ستمبر کے حملہ کا اثر ہوائی اڈوں پر بہت نظر آتا ہے، میرے پاس مونچھ بنانے کی ایک چھوٹی سی قینچی تھی اس کو بھی میرے ساتھ ایر پورٹ کے عملے نے جانے نہیں دیا، ہاتھ کی چھڑی کو بھی خوب گھما پھرا کر دیکھا، بہر حال جہاز اپنے وقت پر روانہ ہوا، اور میں تھوڑی ہی دیر میں جہانبرگ ہوائی اڈہ پر تھا، ہوائی اڈہ پر مفتی سعید اور مولوی احمد درویش پہلے ہی سے موجود تھے جو دربن کا ٹکٹ لے کر آئے تھے۔ میرے ساتھ مولانا بایزید صاحب کو بھی سفر کرنا تھا وہ بھی اپنے بیٹے مولوی خالد سلمہ کے ساتھ موجود تھے۔ دربن کیلئے جہاز کو ساڑھے بارہ بجے چھوٹا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد میں اور مولانا بایزید صاحب ایر پورٹ کے اندر چلے گئے اور بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مولانا بایزید صاحب کے ساتھ سفر بڑا دلچسپ ہوتا ہے، ہنستے ہنساتے رہتے ہیں، غازی اور اردو کے اشعار خوب یاد ہیں صوم صوم کے ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں، پان کا سامان ساتھ رہتا ہے، اس کا مزہ لیتے ہوئے سفر کرتے ہیں، جہاز میں جو ناشتہ ملتا ہے اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں

کہ ان کا رفیق سفر آرام سے رہے اور وہ اس کا کام خود کریں، اس عمر میں بھی ان کے بدن میں کافی پھرتی اور تیزی ہے، جہاں میں میری سٹ ان سے کچھ فاصلہ پر تھی اور وہ وقفہ وقفہ سے میرے پاس پان بکھیتے رہتے تھے، ایک گھنٹہ میں ہم دربن ایرپورٹ پہنچ گئے جہاں میرے عزیز شاگرد مولوی عبدالعصہ ڈیسائی^(۱) اور مولوی مفتی عبدالجلیل^(۲) ہم کو لینے گئے اور ایرپورٹ پر موجود تھے۔

(۱) مولوی عبدالعصہ زمانہ ڈابھیل کے میرے شاگرد ہیں، یہ میرے ان شاگردوں میں سے ہیں جن کو مجھ سے بہت تعلق تھا، اکسٹنڈ انکھوں نے بڑی محنت اور شوق سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اتنا برا کورس بھی کیا، اور اس وقت دربن کے مشاہیر اور کبار علماء میں ان کا شمار ہے دربن شہر سے کچھ فاصلہ پر PETER MARITZBURG نامی ایک جگہ ہے مولوی عبدالعصہ اسی جگہ رہتے ہیں، یہاں کی مسجد کے امام اور خطیب ہیں اور کئی ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں۔ ان کے گھر سے قریب ہی اسلامیہ مسلم اسکول کے نام سے ایک اسکول ہے جو پانچ سال قبل ہی قائم ہوا ہے، اس کے بانی و مہتمم مولوی عبدالعصہ ڈیسائی ہیں، جہتیوں میں ان کی تعلیم کے لئے بھی یہ دو مدرسہ چلاتے ہیں، بچوں کا الگ اور بچیوں کا الگ، میں نے محسوس کیا کہ دربن اور اس کے اطراف میں مفتی عبدالعصہ ڈیسائی کا بہت اثر ہے اور ان کے قدردان حضرات کی بہت بڑی تعداد ہے۔

(۲) مفتی عبدالجلیل صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، حضرت مولانا طاہر صاحب کلکتہ جو حضرت مدنی علیہ رحمہ کے اجل خلفا میں سے تھے۔ ان کے داماد ہیں، بہت دنوں سے سادۂ افریقہ میں رہ رہے ہیں، اور یہاں انھوں نے اپنا ایک مقام بنالیا ہے۔ خود ایک مدرسہ چلاتے ہیں اور ایک مدرسہ میں پڑھاتے بھی ہیں۔ حضرت مولانا بایزید کے ساتھ حضرت مولانا طاہر صاحب کے واسطے سے گھر جیسا تعلق ہے۔

آج مفتی عبدالجلیل کے مدرسہ میں سال کا اختتامی جلسہ تھا، اس میں ہم لوگوں کو شریک ہونا تھا۔ اس وجہ سے ہم سب مفتی عبدالجلیل کے گھر پہنچے اور وہاں ظہر کی نماز ادا کی پھر کھانا کھا یا گیا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم مفتی عبدالجلیل کے ہمراہ ان کے مدرسہ پہنچے جہاں مجھے عصر بعد تقریر کرنی تھی، شہر سے بہت دور ایک سنان سے علاقہ میں یہ چھوٹے پکے اور بچیوں کا مدرسہ ہے، مگر جب پہنچے تو پچاسوں گاڑیاں کھڑی نظر آئیں، اور اچھا خاصا مجمع تھا، میں نے بیس منٹ تقریر کی جس کا انگریزی میں ایک صاحب نے ترجمہ کیا، تقریر کا موضوع اصلاحی تھا، تقریر سے فارغ ہو کر میں بیٹھا تھا کہ ایک صاحب جو پاکستان سے منتقل ہو کر ساؤتھ افریقہ میں آئے ہیں ملنے آئے اور بڑے تپاک اور محبت سے ملے، پھر فرمایا کہ یہ معلوم کر کے آپ غازی پور کے ہیں میں آپ سے ملنے کا مشتاق تھا، پھر بتلایا کہ وہ بھی اصلاً غازی پور کے ہیں، ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے چلا گیا تھا، غازی پور شہر کے مشہور آنکھ کے ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالرحیم الغامری کے رشتہ داروں میں تھے۔ یہ صاحب بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے اور غازی پور کی یاد تازہ کرتے رہے، افسوس میں ان کا نام بھول گیا، جلسہ مغرب سے قبل ختم ہو چکا تھا اور یہیں تمام حاضرین کے لئے کھانے کا نظم تھا۔ مغرب بعد فوراً کھانا کھا یا گیا اور مولانا یارنیکو تو مفتی عبدالجلیل کے گھر رہتا تھا، اس لئے وہ یہیں رک گئے اور میں عزیزم مولوی عبدالعہد کے ہمراہ ان کی گاڑی پر ان کے شہر کیلئے روانہ ہوا۔ چونکہ ہم کھانے سے فارغ تھے اس لئے مولوی عبدالعہد نے کہا کہ دربن شہر کی کچھ سیر ہو جائے تو اچھا ہے۔

جنوبی افریقہ کا دربن شہر اپنی ستمرائی اور شاندار سڑکوں اور سبزہ پوش پیاروں اور ساحل سمندر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوب صورت دکھائی دیتا ہے۔ ساحل سمندر پر جاؤ تو مجمع کی چو پائی کا نقشہ پیش کرتا ہے، ہم لوگ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو ہلکی ہلکی بھوار پڑی تھی، انتہائی خوش کن موسم تھا، سمندر مدنگا دکھائی دیتا تھا اور اپنی چیخ و پکار سے فضا کی سنسنی کو دور کر رہا تھا، بہت سے بڑے بڑے جہاز جو باہر سے سامان سے لدے آئے تھے، مختلف جگہوں پر کھڑے تھے۔ ایک جگہ سمندر کے اندر دور تک پل بنا ہوا تھا اس پر ہم لوگ چلتے رہے، دیکھا کہ بہت

سے لوگ جگہ جگہ پھیلی کے شکار کا سامان لئے ہوئے مچلی کا شکار کر رہے ہیں، تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک ہم نے اس شہر اور سمندر کی سیر کی پھر مولوی عبدالعہد کے شہر نیریز بگ آگئے، یہ شہر دہن سے ایک گھنٹہ کی مسافت پر ہے، مولوی عبدالعہد اپنے گھر کے ایک حصہ میں جہاں بیت الخلاء وغیرہ کا الگ سے نظم تھا میرا کمرہ مخصوص کیا تھا اس سے بڑا آرام تھا، الحمد للہ رات آرام سے گزری۔

آج کا پورا دن سیر و تفریح کیلئے تھا، ناشتہ کے بعد ہم جنگل کی سیر کو نکل گئے، جنگل میلوں میں پھیلا ہوا تھا، راستہ بھی ناہموار تھا، مگر مولوی عبدالعہد بہت سنبھل کر گاڑی چلا رہے تھے، جنگل میں کوئی خاص جانور نظر نہیں آیا، ایک جگہ صرف جنگلی ہاتھیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، جنگل کے ہاتھی کو اتنے قریب سے دیکھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا، ڈیڑھ دو گھنٹہ کی تفریح کے بعد دربن شہر کے اس حصہ میں گئے جہاں ایک پہاڑی سے پورا دربن شہر نظر آتا ہے، یہاں کا منظر بہت صورت، ایک پہاڑی سے آبشار بڑی ہولناک آواز کے ساتھ بہ رہا تھا، معلوم ہوا کہ یہاں خود کشی کا کوئی نہ کوئی حادثہ آئے دن پیش آتا رہتا ہے۔ ایس آدمی زندگی سے تنگ ہو کر بڑی آسانی سے یہاں جان دے دیتا ہے۔

دوپہر سے پہلے ہم لوگ گھر واپس آگئے، اور کھانا کھا کر کچھ آرام کر کے مولوی عبدالعہد کے فارم پر گئے، ساتھ میں ان کے بہنوئی یعقوب بھی تھے، جو بہت ہنس مکھ اور دلچسپ آدمی ہیں، مولوی عبدالعہد کے والد نے یہ فارم کسی انگریز سے خریدا تھا۔ بہت بڑے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے، سامنے ایک جھیل ہے جس میں مچلی کا شکار خوب ہوتا ہے، اتنا بڑا فارم جھیل کے کچھ حصہ کے ساتھ مولوی عبدالعہد کے والد نے صرف تین لاکھ روپے میں خریدا تھا جب کہ اس کی قیمت ہندوستان کے کسی معمولی شہر میں بھی کم از کم دو سو سے کم میں نہ ہوگی، یہاں مولوی عبدالعہد کے گھر کے سبھی افراد آگئے تھے، ایک جشن کا ماحول پیدا ہو گیا، بڑی اچھی تفریح رہی، مغرب کی نماز میں پڑھی گئی اور پھر گھر واپس آگئے، رات آرام سے گزری۔

۲۱ اکتوبر۔ آج کپڑاؤں جانا تھا، جہاں مدرسہ النامیہ کپڑاؤں میں مجھے مسلم شریعت

ختم کرائی تھی، مدرسہ انعامیہ میں مفتی عبدالصمد پڑھاتے بھی ہیں، ہم لوگ ناشتہ کے بعد کچھ ڈاؤن
 پہنچ گئے جہاں مولانا محمود مدنی اور طلبہ ہمارے منتظر تھے، یہاں مسلم شریف ختم کرائی اور
 تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ فقہی مسائل پر تقریر کی، جس کو حاضرین اور طلبہ نے بہت دلچسپی سے سنا
 میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، یا آمین بلند آواز سے
 کہنا سنت ہے یا نمازیں رفع یدین ہی سنت ہے تو حضرت امام مالک کا مذہب اس کے خلاف
 کیوں ہے، وہ ان تمام مسائل میں احناف کے ساتھ ہیں، جب کہ معلوم ہے کہ اہل مدینہ کے عمل کی
 امام مالک کے یہاں بڑی اہمیت تھی، اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے
 والوں کا عمل قرأت خلف الامام اور آمین با پھر اور رفع یدین کا نہیں تھا ورنہ امام مالک اس کے خلاف
 مذہب اختیار نہ کرتے، میری اس بات سے طلبہ بہت مطمئن ہوئے، یہاں سے فراغت ہوئی تو
 دوپہر کا کھانا مولانا محمود مدنی کے گھر کھا کر عصر تک آرام کیا گیا، عصر بعد مولوی عبدالصمد ڈیپائی
 کے گھر آ گئے، رات کا کھانا مولوی احمد موٹا کے والد کے گھر ہوا، یہ بھی میرے شاگرد ہیں اور
 مولوی عبدالصمد کے پڑھنے کے ساتھیوں میں سے ہیں۔

(۱) مدرسہ انعامیہ کے مہتمم مولانا محمود مدنی ہیں، مولانا محمود مدنی کے والد کا تعلق حضرت شیخ الاسلام
 مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے تھا، اس وجہ سے مولانا محمود کو بھی خاندان مدنی سے بہت
 تعلق ہے، مدرسہ انعامیہ ۱۹۹۲ء میں قائم ہوا، اس نے مولانا محمود مدنی کے اہتمام میں بڑی تیزی
 سے ترقی کی، اس وقت اس میں دورہ تک کی تعلیم ہوتی ہے، بیس اساتذہ کرام کرتے ہیں
 ایک سو تیس عربی کے طلبہ ہیں۔

مولانا محمود جو اس مدرسہ کے بانی و مہتمم ہیں نو جوان فاضل ہیں، پاکستان کے دارالعلوم
 فیصل آباد کے فارغ ہیں، اور بہت سرگرم اور فعال آدمی ہیں۔
 مولانا محمود مدنی کو تھوڑی دیر میں مجھ سے بہت مناسبت ہو گئی تھی، اور پھر مدین
 میں جب تک رہا، ان کی کرم فرائیوں سے غفلت ہوتا رہا۔

آج عشاء بعد مولوی عبدالعہد ڈیپائی کی مسجد میں میری تقریر تھی۔ شعبان کی پندرہویں شب تھی، مسجد میں بہت سے لوگ جمع تھے، اردو جاننے والے میرے سامنے تھے اور مسجد کے پچھلے حصہ میں وہ لوگ تھے جو اردو نہیں سمجھ پاتے ان کے لئے ترجمہ کا انتظام تھا۔ ایک گھنٹہ سے زیادہ تقریر ہوئی، موضوع خالص اصلاحی تھا، لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا اور الحمد للہ تقریر کا کافی اچھا اثر رہا۔ تقریر کے بعد دیر تک معافہ کا سلسلہ چلا پھر مولوی عبدالعہد کے گھر بہت سے لوگ جمع ہوئے جہاں رات دیر تک مختلف قسم کی علمی و اصلاحی گفتگو ہوئی رہی اور ساتھ ہی آشکریم اور فروٹ کا درد بھی چلتا رہا۔ تقریباً ساڑھے بارہ بجے یہ مجلس ختم ہوئی اور ہم لوگ آرام کرنے کیلئے اپنے اپنے بستر پر چلے گئے۔

۲۲ اکتوبر۔ آج صبح کا ناشتہ مولانا محمود مدنی کے یہاں کرنا تھا، ناشتہ میں مولوی عبدالعہد بھی تھے، ناشتہ کے بعد یہ اپنے گھر چلے گئے اور میں مولانا محمود مدنی کے ہمراہ سینگولیا یہاں مجھے مفتی عبد الجلیل کے مدرسہ میں تقریر کرنی تھی، ایک گھنٹہ کے قریب بیان ہوا، یہاں بھی موضوع اصلاحی تھا۔ تقریر کے بعد دوپہر کا کھانا مولانا عبد الجلیل کے مدرسہ کے استاد کے گھر ہوا، یہاں مولانا بایزید بھی موجود تھے۔ ان کی وجہ سے طبیعت میں بڑا انشراح تھا، بہت سے علما بھی شریک طعام تھے، بڑی علمی و پرہیزگار مجلس رہی، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کو کے ہم لوگ اسٹنگر کیلئے نکلے یہاں ایک عربی مدرسہ ہے جس کے طلبہ و اساتذہ سے مجھے عصر بعد خطاب کرنا تھا، اس جلسہ میں تقریباً سبھی اردو جاننے والے تھے، اور زیادہ تر علماء تھے، ان کے سامنے سلفیت کے فتنہ کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ عشاء بعد اسی شہر کی جامع مسجد میں آدھ گھنٹہ میرا بیان ہوا، چونکہ مجمع میں عوام زیادہ تھے اس وجہ سے بیان کا موضوع اصلاحی تھا، بیان سے فراغت کے بعد مولانا محمود مجھے لیکر مولانا عبدالعہد ڈیپائی کے شہر ان کے گھر چھوڑ گئے، مجھے گاڑی ہی میں نیند آگئی تھی جب مولوی عبدالعہد کے مکان پر پہنچ گئے تو ان کے جگہ سے میری آنکھ کھلی، اور مجھے ایک گھنٹہ کا سفر محسوس بھی نہیں ہوا۔

۲۳ اکتوبر۔ پیٹر مرتز برگ میں ایک بزرگ حاجی یوسف محمد بھائی ہیں، یہ حضرت

مفتی محمود احسن صاحب رحمہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں اور اس شہر کے بڑے اجراء ہیں، مولوی عبد العمد کی مسجد میں جس روز میری تقریر تھی اس میں یہ بھی شریک تھے، اس وقت سے ان کو میرے ساتھ خاص تعلق ہو گیا تھا، اور انہوں نے اور ان کے صاحبزادہ نے بڑے اصرار سے اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ پروگرام میں گنجائش نہیں تھی مگر وہ ہمیں چھوڑنے کیلئے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ اسلئے آج صبح کا ناشتہ ان کے گھر کرنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ میں اور مولوی عبد العمد ناشتہ کے وقت حاجی صاحب کے گھر پہنچ گئے، وہاں ناشتہ بہت پر تکلف تیار تھا۔ حاجی صاحب بہت نیک اور سادہ مزاج آدمی ہیں اور دو خوب سمجھتے ہیں، حاجی صاحب ہی کی دوکان میں مولوی عبد العمد کے بہنوئی جنرل منیر کے عہدہ پر کلم کرتے ہیں، پوری دوکان وہی سنبھالتے ہیں۔ ناشتہ کے بعد حاجی یوسف محمد بھائی اپنی دوکان پر دعا کرانے لے گئے، یہاں سے ہم فارغ ہوئے تو حسب پروگرام مولوی عبد العمد کے ساتھ مولانا محمود مدنی کے مدرسہ گئے تاکہ ان کو لے کر دربن شہر کے کچھ مقامات کی سیر کو نکلیں، آج کل ان بعض سیر و تفریح کیلئے مخصوص کیا گیا تھا، اور کچھ چار بجے جہانگیر کیلئے بندوبست ملین میری روانگی تھی۔

ہم لوگ دربن شہر گیارہ بجے پہنچ گئے تھے سب سے پہلے دربن شہر کی مشہور علمی دینی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل مولانا محمد عمر جی سے ملنے گئے، مولانا بہت مفہوم ہیں شوگر کے مرض نے ان کا پاؤں تقریباً کھا لیا ہے، مولانا میرے مفہامین کے فدیہ جو اکھیتہ میں چھپتے رہے واقف تھے، بڑے تپاک بچے اور نہایت فصیح اردو میں گفتگو کی، مولانا کی معذوری و بیماری اور وقت کی تنگی کے پیش نظر تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم لوگ رخصت ہو گئے، پھر دربن شہر کا مچلی گھر دیکھنے گئے یہ لب سمندر واقع ہے، اندر جانے کیلئے بس رین کی کس دینا پڑتا ہے۔ یہ مچلی گھر قدرت کی مناہیوں کی تماشا گاہ ہے، سیکڑوں رنگ رنگ کی چھوٹی بڑی مچلیاں دیکھنے کو ملیں، بعض مچلی تو اتنی خوبصورت تھیں ان کی پروں پر ایسے حسین و جمیل نقش و نگار بنے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کو پکڑ کر ان پر نقش و نگاری کی ہے، یہیں شارک اور وہیل مچلی بھی دیکھنے کو ملی، یہ بھی دیکھا گیا کہ شارک مچلی کو کس طرح کھانا کھلایا

جاتا ہے اور اس کیلئے کتنا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، ایک مچھلی کو دیکھا کہ اس کی دو مونچھ بالکل
تلاوار کی شکل کی ہے، ایک ایک مونچھ ڈیڑھ گز سے کم نہ رہی ہوگی، سب سے دلچسپ تماشا
اس دو قسم کی مچھلیوں کا تھا جن کو انگریزی (DOLPHIN) ڈولفن اور (SEAL) سیل
کہا جاتا ہے، ان کا تماشا بارہ بجے شروع ہوا اور پونے ایک بجے ختم ہوا، ایک بڑے
حوض کے پاس اسٹیڈیم نما ایک جگہ تھی جس پر کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وقت سے پہلے سب
لوگ یہاں جمع ہو گئے، ٹھیک بارہ بجے بابے کی دھن بجی، پھر ایک لڑکی نے حوض کے پاس
کھڑے ہو کر مخصوص آواز میں ایک گانا گایا، اتنے میں سیل جو ایک تندرست سال بھر کے
بکرے کے برابر تھی وہ پانی میں پھلانگ لگاتی ہوئی باہر آئی، اور جب اس لڑکی نے اس کے کان
میں کچھ کہا تو اس نے سب کو سلام کیا، پھر اس نے اس کے کان میں کچھ تو وہ ناچنے لگی، پھر اس کے
کان میں کچھ کہا تو تالی بجانے لگی، اتنے میں دوسری قسم والی ڈولفن دو عدد اچھلتی کودتی
پانی میں آئی، یہ دونوں قسم کی مچھلیاں انسانی بولی سمجھتی ہیں، اور جو ان کے کان میں کہا جاتا
ہے اسی کے مطابق ان کا کھیل ہوتا ہے، بلو فین مچھلی ایک موٹے بڑے ستون کے برابر تھی
کئی من کی رہی ہوگی بڑی مچھلی کو ایک کالا لڑکا کور کر رہا تھا، یہ لڑکا جو اس کے کان میں کہتا
مچھلی کا کھیل اس کے مطابق ہوتا ہے، ایک دفعہ اس نے لڑکے کے کہنے پر پانی بڑی تیزی سے
سارے تماشا بین پر پھینکا، حوض کے دونوں کنارے پر کافی اونچائی پر دو غبارے لٹکے
تھے۔ لڑکے کے کہنے پر مچھلیاں الٹی ہو کر اوپر اٹھیں اور اپنی مونچھ سے غبارہ کو مارتیں، کھیل
ختم ہونے سے پہلے پھر بڑی زور سے مچھلی نے حاضرین کو پانی سے شرابور کیا اور پھر کھڑے
ہو کر سلام کیا، اور اس طرح یہ پون گھنٹے کا نہایت دلچسپ تماشا ختم ہوا۔

ہم دس کے بعد ساحل سمندر آگئے جہاں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا گیا، مولوی عبدالعہد اور
مفتی محمود نے اپنے ساتھ کھانا رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھے رہے، پھر ظہر کی نماز ادا کی گئی۔
اور گھوڑے پھرتے تین بجے کے قریب دربن ایرپورٹ پہنچے، جہاں مولانا یارید ہم سے پہلے
پہنچ کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، مولانا محمود مدنی نے بھی جہانگیر کا پروگرام بنایا مگر ان کو

دوسرے جہاز میں سٹ لی۔

ایر پورٹ پر جب ہم پہنچے تو میرے ایک شاگرد جن کا نام اسماعیل ہے میرا انتظار کر رہے تھے، ان سے درجن میں ملاقات نہ ہو سکی تھی، جس کا انہیں انوس تھا، اور مجھے ملنے ایر پورٹ آگئے، مولانا عبدالعہد نے ہم کو بڑی محبت سے رخصت کیا، ہم جہاز پر آگئے میری سٹ اور مولانا بایزید کی سٹ برابر تھی اس وجہ سے سفر بہت آرام سے گتا اور ہم ایک گھنٹہ میں جہانبرگ ایر پورٹ پہنچ گئے جہاں مفتی سعید، مولانا عبدالرحیم اور عزیز مولوی احمد دوشیہ ہیں لینے آگئے تھے، مولانا محمود دنی کا جہاز ہم سے پہلے چھوٹا تھا مگر وہ ہمارے جہاز کے بعد پہنچا، ہم نے ان کا انتظار کیا اور ان کو لے کر ایر پورٹ سے باہر نکلے۔

آج رات کا کھانا جہانبرگ ہی میں مفتی سعید کے ایک شاگرد کے گھر تھا۔ اسلئے ہم لوگ ایر پورٹ سے سیدھے ان کے گھر پہنچے، کچھ دیر آرام کیا گیا، مغرب کی نماز پڑھ کر کھانے سے فارغ ہوئے کچھ دیر یہیں رکے رہے، عشاء کی نماز بھی یہیں ادا کی گئی اور پھر آزاد ویل شہر کیلئے نکلے، مولانا بایزید کو ان کی بچی جو آزاد ویل ہی میں رہتی ہے کے گھر چھوڑنا تھا چنانچہ ہم لوگ پہلے مولانا کی بچی کے گھر پہنچے، یہاں سے ہم فوراً روانہ ہونا چاہتے تھے مگر مولانا بایزید اور ان کے داماد نے باہر اچکے دیر کیلئے روک لیا اور ناشتے پانی کا انتظام کیا، مولانا بایزید صاحب کو لینے مولانا کے چھوٹے لڑکے عزیز خلیلہ آگئے ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی بڑے سیدھے سادھے اور صلح نوجوان ہیں، ماں باپ کی خدمت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اللہ نے ان کو کاروبار کرنے کا سلیقہ دیا ہے۔ اس وقت ان کا کاروبار اچھی ترقی پر ہے، دودوکان کے مالک ہیں۔

اب دیر ہو رہی تھی اسلئے ہم لوگوں نے اجازت لی اور مولانا سعید کے گھر آگئے، آج کا پورا دن سفر اور تفریح میں گزرا تھا، آرام کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا اس لئے فوراً بستر پر چلا گیا اور آرام کی نیند سویا۔

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱- فون نمبر ۲۲۲۵۳۲، ۲۲۱۷۵۷، ۲۲۱۷۵۸

فہرست مضامین

۲	سیدی امیر سلطان بن عبدالغنیہ برہما	۲
۹	سلفیوں کے تعلق سے ایک اہم بیان	۹
۱۳	نبوی ہدایات	۱۳
۲۳	امام ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس	۲۳
۳۷	ارشادات حضرت ادا کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ	۳۷
۴۲	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شریعت حاصل ہے؟	۴۲
۴۴	خمار سلفیت	۴۴
۵۱	جنوبی افریقہ کا ایک سفر	۵۱

کتبہ
شمس الحسن ادروی

(اداریہ)

سعودی امیر سلطان بن عبد العزیز کا سلفیوں کے تعلق سے ایک اہم بیان

مکہ مکرمہ میں ہمارے ایک دوست مولانا محمد سعید خاں صاحب دامت برکاتہم ہیں جو رہنے والے پاکستان کے ہیں مگر ایک طویل مدت سے مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں اور مملکت اسلامیہ صولتیکہ مکہ مکرمہ کے سینئر اور قدیم اساتذہ میں سے ہیں، بہت پختہ علمی استعداد کے مالک ہیں اور اپنی مشہور اور محبوب شخصیت کی وجہ سے مختلف ممالک میں بین الاقوامی اجتماعات اور کانفرنسوں کیلئے مدعو کئے جاتے ہیں۔

مولانا موصوف سے مکہ مکرمہ حاضری کے موقع پر میری ہر دفعہ ملاقات ہوتی ہے بلکہ جب ان کو میری آمد کی اطلاع ملتی ہے تو خود ہی کرم فرماتے ہیں اور ملاقات کے لئے تشریف لاتے ہیں، میری کتابوں کے قدرداں ہیں اور زمزم کے ذریعہ جو دینی خدمت انجام دی جا رہی ہے اس کے بارے میں ان کی رائے بہت بلند ہے، سلفیت کے فتنے سے خوب آگاہ ہیں، اور ذمہ داران مملکت سعودیہ کو اس فتنے سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں۔

اب کی دفعہ قبل رمضان مکہ مکرمہ کی مختصر سی حاضری کے موقع پر بھی مولانا موصوف میری آمد کی اطلاع پر میری قیام گاہ پر ملنے تشریف لائے، دوران گفتگو کہنے لگے کہ میں کچھ روز پہلے ایک اجتماع میں شرکت کیلئے لندن گیا تھا، دنیا کے مختلف ممالک سے بہت سے

نمائندے اس اجتماع میں شریک تھے، ایک موقع پر بہت سے حضرات جمع تھے اللہ بات یہ چلی کہ وقت حاضر کا سب سے بڑا مسلمانوں کیلئے فتنہ کیا ہے؟ تو سب کا بالا اتفاق جواب تھا کہ دینی اعتبار سے مسلمانوں کیلئے وقت حاضر کا سب سے بڑا فتنہ موجودہ دور کی سلفیت ہے۔ مولانا موصوف نے بتلایا کہ جتنے حاضرین تھے سب ہی اس فتنہ سے اپنے اپنے ملکوں میں پریشان ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ایک صاحب جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے وہ بھی اسی فتنہ کو وقت حاضر کا سب سے بڑا فتنہ بتلا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ دینی کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لئے امریکہ میں یہی سلفیت بنی ہوئی ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سعودی حکمرانوں کے بھی کان کھڑے ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ ابھی کچھ روز پہلے امیر سلطان بن عبدالعزیز کا سعودی اخبارات میں ایک انٹرویو چھپا ہے جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اب سعودی حکمران اس فتنہ کے بارے میں چوکنا ہیں، امیر سلطان بن عبدالعزیز نے کھل کر سلفیت کا نام تو نہیں لیا مگر ان کے انٹرویو سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ سلفیت کی ریشہ دوانیاں اور فتنہ و فساد کی خبریں ان کے کان میں پڑ چکی ہیں۔ امیر سلطان اپنے اس انٹرویو میں فرماتے ہیں :

نحن نأمر بالقرآن الكريم	ہم قرآن حکیم اور رسالہ محمدیہ کے مطابق
نأمر بالرسالة النبوية لا دهايين	حکومت کرتے ہیں۔ ہم نہ دہائی ہیں نہ نسل
ولا عنصريين ولا متطرفين نحن	پرست ہیں اور نہ انتہا پرست ہیں ہم بس
مسلمون فقط نؤمن بالكتاب	مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان کتاب و سنت پر
والسنة اما اذا كان يتكلم عن	ہے۔ جہاں تک فقہی مذاہب کا تعلق ہے تو عالم
المذاهب فهناك الآن اربعة مذاهب	اسلام میں چار مذہب ہیں۔ حنفی مذہب
في العالم الاسلامي وهذا المذاهب	شافعی مذہب مالکی مذہب اور حنبلی مذہب
اصطلاحية جاءت عن طريق علماء	اور یہ مذاہب اصطلاحی ہیں ان علماء کی
ادوا واجبات يعني كل الاربع	کاوشوں کے نتیجے میں جنہوں نے اپنی ذمہ داری

مذاہب ترجع الی الکتاب
والسنة وہی المذاہب المحنفی
والمذاہب الشافعی والمذاہب
المالکی والمذاہب الحنبلی ونحن
من ضمن المذاہب المذاہب
الحنبلی ولكن الوہابی غیر موجود۔
(روزنامہ الاقصادیہ، ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۲ء)

اور سال گذشتہ کے اسی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔

مغت وزارة الشون الاسلامیة
السعودیة الكاتب التابعة لها من
اصدار كتب تقنمن مراد وداعلی
الجمعیات ، او المجمعات او الطوائف
الاسلامیة خصوصاً ما یعلما منها
بلغات المجالیات -

(روزنامہ الاقصادیہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۲ء)

اس خبر میں ان اداروں کو ایسی کتابوں کے شائع کرنے سے منع کی وجہ یہ ذکر
کی گئی ہے۔

الامر الذی یدفع بهم الی اثارۃ
امور و عصبیات لا یتخدام الداعوة
الی اللہ -

یعنی ان کو اسلئے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح
کی کتابوں سے تعصب کے جذبات ابھرتے ہیں
اور دعوة الی اللہ کا کام نہیں ہوتا ہے۔
ان خبروں سے بہر حال اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی حکمرانوں کے کانوں میں
سلفیت کے تعلق سے کچھ باتیں پہنچی ہیں، اور دنیا میں مسلم جماعتوں میں اس پر جو رد عمل ہوتا ہے

اور سعودی گورنمنٹ کے خلاف جو ان کے جذبات ہیں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہیں، اس لئے انھیں اس قسم کے اعلانات کی ضرورت محسوس ہوئی۔

مگر ابن باز نے سعودیوں کی موجودہ نسل میں جو سلفیت کا زہر بویا ہے اور ان سلفیوں کا فتنہ جتنا عام ہو چکا ہے حکمرانوں کے محض اس طرح کے اعلانات سے کام چلنے والا نہیں ہے، ان کو کچھ سخت قدم بھی اٹھانے پڑیں گے، اور بطور خاص سعودیہ کے اندر جامعات میں کام کرنے والا جو طبقہ ہے اس کی لگام کو کتنا ہوگا، اسی طرح سعودیہ کے جامعات و اداروں کے ان مبوشین کو بھی پابند کرنا ہوگا جو دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین و دعوت کی خدمت کے نام پر شر و فساد پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔

رد فرق باطلہ کیلئے مکتبہ اثریہ کے تحت ایک ادارہ کے قیام کی تجویز

زہزم کے قارئین میں سے بعض ذمہ دار حضرات کا عرصہ سے یہ اصرار ہے کہ زہزم کے کام کو آگے بڑھانے اور رد فرق باطلہ کا سلسلہ باقی رکھنے کیلئے باقاعدہ ایک ادارہ کی تشکیل دی جائے جس میں بطور خاص فرق باطلہ کے رد و ابطال کیلئے رجال کا رپیدا کئے جائیں، اور زہزم اور مکتبہ اثریہ کی دیگر مطبوعات کو انٹرنیٹ پر لانے کا انتظام کیا جائے۔ مکتبہ اثریہ اور اس ادارہ کی عمارت الگ ہو، ان حضرات کا یہ اصرار عرصہ سے ہے مگر کسی نے کام کو شروع کرنے کی اپنے اندر اب ہمت نہیں پار رہا تھا اس وجہ سے ان مخلصین حضرات کے یہم اصرار اور ان کے تعاون کی امید اور توقع کے باوجود میں نے اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ مگر ابھی جب گزشتہ اکتوبر کو میرا جنوبی افریقہ کا سفر ہوا تو جدہ میں مقیم ہمارے پاکستانی بھائی اور نہایت مخلص کرم فرما جناب تسنیم صاحبہ پھر اس پر بڑا اصرار کیا

نیز مجھے بھی محسوس ہوا کہ اہل علم میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن میں تدریسی و تالیفی صلاحیت کے باوجود فرق باطلہ کے رد و ابطال کے کام کیلئے ان کے پاس موقع ہو اور اس کی طرف ان کی توجہ ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ان باطل فرقوں میں کا کوئی شخص اگر کسی مسئلہ میں ان سے اُلجھتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی جلد ہی کا واقعہ ہے کہ ایک غیر مقلد نے ہمارے دینی مدرسہ کے فارغ ایک صاحب سے سوال کر دیا کہ تم لوگوں کے پاس حضرت علی کے قول کے علاوہ نمازیں زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور حضرت علی کا قول حدیث کے مقابلہ میں مردود ہے، ہمارے مولوی صاحب کو اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ انھوں نے اس کا ذکر مجھ سے کیا۔ میں نے ان کو بتلایا کہ اس کا یہ کہنا کہ اس مسئلہ میں اخاف کے پاس حضرت علی کے قول کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ نہایت درجہ کا جھوٹ اور بہت غلط قسم کا غیر مقلدانہ پروپیگنڈہ ہے، ترمذی شریف میں امام ترمذیؒ اس پروپیگنڈہ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور پھر اس غیر مقلد کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ان کا قول ہے اسلئے مردود ہے، حضرت علیؑ کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ اور آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین کا انکار کرنا ہے۔ اس حدیث پاک میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی خلیفہ راشد کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت علیؑ کا کوئی عمل اور کوئی قول کو مردود قرار دینا اہلسنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ اہلسنت و الجماعت کے مذہب میں خلفائے راشدین کا عمل بھی مستقل سنت اور واجب العمل ہے۔ پھر حضرت علیؑ کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ اور صحابہ کرام جب سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اس سے سنت صحابہ مراد نہیں ہوتی ہے، حضرت علیؑ نے نمازیں زیر ناف ہاتھ باندھنے کو آنحضورؐ کی سنت بتلایا ہے، اپنی نہیں۔

اس سے ان مولوی صاحب کو بھی احساس ہوا کہ فرق باطلہ کا رد و ابطال مستقل ایک فن ہے اور یہ مستقل توجہ کا طالب ہے، بہر حال مجھے جنوبی افریقہ اور سعودیہ کے اس دفعہ کے مختصر سفر میں اس کا احساس ہوا کہ، اس کام کی طرف مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کام کو آگے بڑھانے اور اس کا سلسلہ باقی رکھنے کیلئے مستقل ایک ادارہ کا قیام ضروری ہے، اس کیلئے ہمیں اپنے اجاب اور خصوصاً زمزم کے قارئین کا تعاون درکار ہے۔

پہلے مرحلہ میں ضرورت ہے کہ اس کیلئے ایک زمین ہو جس پر ادارہ کی عمارت قائم ہو، پھر عمارت ہو اور ان سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس کام کیلئے ایک بہت عمدہ کتب خانہ ہو جس میں حدیث و فقہ کا ایک بڑا ذخیرہ اور ضرورت کی دوسری کتابیں ہوں، اس کیلئے ہمیں اپنے اجاب کا تعاون درکار ہوگا، اگر زمزم کے اجاب بھی توجہ کریں تو پہلے نمبر کا کام یعنی کتابوں کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا جائے، اس بارے میں جو حضرات بھی کسی قسم کا تعاون کریں گے وہ عذرا اللہ ماجور ہوں گے اور ہم ان کے شکوگزار ہوں گے۔

اس درمیان ہم غازی پور یا اس سے ملحق کسی جگہ میں ادارہ کیلئے کسی مناسب زمین کو بھی نگاہ میں رکھیں گے اور جوں سی ہیں اس زمین کا پتہ چلا ہم زمزم کے قارئین کو اس سے آگاہ کریں گے۔

اس کام کی ابتدا ہم کتابوں کی فراہمی سے کرنا چاہتے ہیں، اس لئے اس کے بغیر جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں عمارت حاصل ہو جانے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، امید ہے کہ زمزم کے ہمارے قارئین اس سلسلہ میں اپنے پورے اور فراخ دلانہ تعاون سے نوازیں گے۔ چک اور ڈرافٹ کیلئے صرف اتنا لکھیں۔

ALMAKTABA TUL ASARIA

انگریزی میں بھی اسی طرح لکھیں گے۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو تم انہیں کلمات کو دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔
(بخاری)

مؤذن کے کلمات اذان کا جواب دینا سنت ہے، بقول بعض واجب ہے۔
مؤذن جو کلمات کہے انہیں کلمات کو دہرانا چاہئے۔ البتہ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں انہیں کلمات کو نہیں دہرانا چاہئے بلکہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہئے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ثابت بتلایا گیا ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص مؤذن سے سن کر ان کلمات کو دہراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔

یہاں نکتہ کی بات یہ ہے کہ کسی حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر شریعت کا صحیح حکم اور دین کا صحیح مسئلہ نہیں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بخاری شریف کی حدیث کو دیکھ کر اگر کوئی حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے وقت بھی انہیں کلمات کو دہرائے تو یہ غلط ہوگا۔

مسئلہ یہ ہے کہ ان کلمات کو جب مؤذن کہے گا تو اس کے جواب میں سننے والے کو لا حول ولا قوۃ کہنا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے کیلئے کسی صاحب علم کی طرف رجوع کرنا

ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے خود سے شریعت پر چلنے کی کوشش کی اور احادیث کی تراجم والی کتابوں سے اپنی نماز روزہ کی اصلاح کے زعم میں مبتلا ہوا تو نہ اس کی نماز درست ہو سکے گی اور نہ روزہ، اور وہ اندھیرے میں تیر چلنے والا انسان کے مانند حق قرار پائے گا۔

(۲) حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ نے ان سے لیلۃ التعالیٰ^(۱) کا قصہ بیان کیا جس میں حضرت بلال نے آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کو بیدار کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن خود حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، اور جب سورج نکل آیا تب آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب بیدار ہوئے اس حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کہو پھر جب سورج بلند ہو گیا اور روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ فلما ارتفعت الشمس وابیاضت قام فضلی۔ (بخاری)

اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ مثلاً یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی غفلت طاری ہو سکتی ہے۔ اور نماز ان کی بھی نیند کی وجہ سے چھوٹ سکتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فائتہ یعنی جس نماز کی قضا کرنی ہے اگر اس کو باجماعت ادا کرنا ہے تو اس کیلئے اذان بھی کہی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر بیدار ہونے کا وقت اوقات مکروہہ میں سے ہے تو مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد ہی نماز کی قضا کی جائے گی جیسا کہ اس واقعہ میں ہے کہ جب سورج بلند ہو گیا اور خوب روشن ہو گیا تو آنحضرتؐ نے نماز ادا کی تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی جب نماز یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کرنا ہے خواہ وہ وقت مکروہہ ہی کیوں نہ ہو، ان کا یہ کہنا غلط ہے اور بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

(۱) تعریس آخرات میں پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں۔

(۲) بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کا بال اتروا تے تھے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان بالوں میں سے کچھ کو اپنے قبضہ میں کر لیتے تھے۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ کرام اپنے پاس بطور تبرک رکھا کرتے تھے اور آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی کسی صحابی کو منع نہیں کیا۔

اسی سلسلہ میں بخاری شریف ہی میں مشہور تابعی حضرت سیرین کا امام بخاری نے یہ مقولہ نقل کیا ہے، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال ہیں جن کو ہم نے حضرت انس یا ان کے گھروالوں سے حاصل کیا ہے، تو حضرت عبیدہ نے فرمایا۔ میرے پاس آنحضور کے بالوں میں سے اگر ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لئے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے تبرک حاصل کرنے کو عین سعادت سمجھا جاتا تھا اور اس کی ان کے نزدیک بڑی اہمیت تھی، امام بخاری نے ان حدیثوں کو نقل کر کے یہ بھی بتلادیا ہے کہ خود امام بخاری کے نزدیک آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے تبرک حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ نہایت پسندیدہ اور مبارک عمل ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں سے تبرک حاصل کرنا جائز اور عین سعادت سمجھ میں آ گیا تو اسی پر آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام چیزوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان سے بھی تبرک حاصل کرنا عین ایمان کا تقاضا ہوگا، اور یہیں سے بزرگوں کے تبرکات کا بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو کبھی بطور تبرک اپنے پاس رکھا جاسکتا ہے۔

جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے یا بزرگوں کے تبرکات سے تبرک حاصل کرنے کو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں ان کو بخاری شریف کی ان روایات میں غور کر کے اپنا

فکر اور عمل درست کر لینا چاہئے۔

(۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تا پہننے میں گنگھا کرنے میں اور وضو کرنے میں ہر کام میں یہ پسند تھا کہ آپ داہنے سے شروع کریں۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت کا یہی حکم ہے کہ آدمی اچھے کاموں کی ابتدا داہنے سے کرے، مثلاً اگر مسجد میں داخل ہونا یا پائینخانہ کی جگہ سے باہر ہونا ہو یا لباس پہننا ہو تو داہنے سے ان کاموں کو شروع کرنا چاہئے۔ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں داخل کرے، بیت الخلا سے نکلے تو پہلے دایاں پاؤں نکالے، کرتہ یا ٹجامہ پہننے تو پہلے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہاتھ اور پاؤں ڈالے اور اتارنے میں اس کے برعکس کرے۔

۳۶ کا بقیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو خداوند قدوس نے بے شمار صفات سے نوازا ہے، بنیادی صفات دو ہیں، نذیر ہونا، بشیر ہونا، اب نبوت تو ختم ہو چکی مگر صفت نذیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث فقہار کرام ہیں (التوبہ) اور صفت بشیر میں نبی پاک کے وارث صوفیاء کرام ہیں، فقہاء تعمیر ظاہر کے امین ہیں، اور صوفیاء کرام تعمیر باطن کے، اہل سنت کا دین کامل ہے جس میں تعمیر الظاہر والباطن ہے، اب غیر مقلدین پورے دین کے دشمن ہیں وہ یا فقہاء کو بھونکتے ہیں یا صوفیاء کرام کو ان سے بچ کر رہیں۔

راقم الحروف نے حضرت اداکار دی مرحوم کے یہ چند ارشادات بطور مشتمل نمونہ از خردار ذکر کئے ہیں۔ آپ کے ایسے ہزاروں ارشادات آپ کی تعانیف و تعاریز میں موجود ہیں جو اگر جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ خدا نے توفیق دی تو انشاء اللہ کوشش کی جائے گی۔

مَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ

اما ابو حنیفہ اور مسئلہ قیاس

اور اس سلسلہ میں سوائے ایک جماعت شافہ کے کسی اور سے

انکار ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں :

مخالفین قیاس

برابر لوگ قیاس کے قائل تھے یہاں تک
کہ ابراہیم بن سیار نظام اور معتزلہ کی ایک
جماعت پیدا ہوئی جس نے احکام میں
اجتہاد اور قیاس کے انکار کا راستہ
اختیار کیا اور سلف کی مخالفت کی۔

ولم یزالوا علی اجازۃ القیاس
حتی حدث ابراہیم بن سیار
النظام وقوم من المعتزلہ سلکوا
طریقۃ فی نفی القیاس والاجتہاد
فی الاحکام وخالفوا ما مضی علیہ

السلف۔ (جامع جلد ۲)

اور شوکانی لکھتے ہیں :

بہر حال منکرین قیاس سوسب سے پہلے
جس نے اس کا انکار کیا وہ نظام تھا اور
معتزلہ کی ایک جماعت نے اس کی اتباع کی۔

اما المنکرون بالقیاس فاول
من باح بانکارۃ النظام وتابعہ قوم
من المعتزلۃ۔

نیز داؤد ظاہری نے بھی قیاس کا انکار کیا ہے۔

یعنی ابن قنطار کا بیان ہے کہ داؤد اور
ابن کے متبعین کا مذہب ہے کہ دین میں قیاس

قال ابن القنطار ذہب داؤد
واتباعہ الی ان القیاس فی دین اللہ

باطل ولا یجوز

باطل اور ناجائز ہے۔

(ارشاد الفول ص ۱۸۶)

شوکانی لکھتے ہیں :

والحاصل ان داؤد الظاہری
واتباعه لا یقولون بالقیاس ولو كانت
العلۃ منصوصۃ (الینا)
حاصل یہ کہ داؤد ظاہری اور ان کے متبعین
قیاس کے قائل نہیں ہیں اگرچہ قیاس کی
علت منصوص ہی کیوں نہ ہو۔

مگر علمائے ان کے انکار کی طرف التفات نہیں کیا اور اس کو ان کے مد سے زیادہ
غلور محمول کیا چنانچہ صاحب درسات البیہ لا محمد معین بن محمد ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔
ان فی علماء الامۃ من
یعنی بلاشبہ ایک جماعت جو ظاہریہ کے

تعلق بہذا الحدیث الکریم طائفتا
تسمی ظاہریۃ وهو فی التحقیق
عبارة عن اصحاب داؤد الظاہری
خاصۃ وعن کل من کان علی
چر جس کو علماء کی اصطلاح میں جاریہ کہتے

الظاہریۃ المحضۃ الّتی تسمی
جامداۃ فی اطلاق العلماء وذلك
لعدم قو لهم بالقیاس مطلقاً
حتی فی العلۃ المنصوصۃ والمجلیۃ
بل ما یتراى من اقوالهم انهم
ہیں رہے وہ ظاہری کہلاتے ہیں اور یہ
اس لئے کہ یہ جماعت قیاس کی مطلق قائل
نہیں ہے یہاں تک کہ جو علت منصوص اور
ظاہر ہو اس میں بھی وہ قیاس کی منکر ہے
بلکہ ان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلقاً

لا یقولون بالاستنباط راساً وھولاء
مالیعبا بہما شمتا الحدیث والفقہ
حتی قال السیوطی وغیرہ ان الایماع
لا ینخرق بخلافہم و مذہبہم
استنباط ہی کے قائل نہیں ہیں اس جماعت
کا ائمہ حدیث و فقہ نے اعتبار نہیں کیا ہے
یہاں تک کہ سیوطی وغیرہ نے تو یہ کہا ہے کہ
ان کے اختلاف سے اجماع پر کوئی اثر نہیں

مردود بالکتاب والسنة الناهقين
بحوار الاستنباط واعمال الفکر
فی کتاب اللہ وسنة رسولہ -
پڑے گا اور ان کا مذہب کتاب وسنت کی
دوسے مردود ہے اسلئے کہ استنباط مسائل اور
کتاب وسنت میں غور وفکر کرنے کا حکم خود قرآن

وحديث سے ہے۔

اب جب کہ معلوم ہو چکا کہ قیاس وراثۃ
کا استعمال ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے اور
منکرین قیاس کے دلائل پر ایک نظر

صحابہ سے لیکر تابعین اور تبع تابعین اور قرنا بعد قرن ہر زمانہ میں لوگ اس کو ایک دلیل
شرعی کے طور پر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں اور سوائے ایک شرذمہ قلیلہ کے اس کا کوئی منکر نہیں
رہا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر منکرین قیاس کے دلائل پر بھی ڈال لی جائے
- تاکہ معلوم ہو جائے کہ دلائل کی حقیقت کیا ہے جن کو مستدل بنا کر ایک متفقہ قضیہ کا انکار
کیا جا رہا ہے اور جو چیز بعد صحابہ سے لے کر بعد کے ہر دور تک بالاتفاق جائز شمار کی گئی ہے
اس کو حرام ٹھہرا کر پوری امت مسلمہ کو اس حرام کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔

منکرین قیاس نے اپنے انکار کی تین جہیں بظاہر قرار دی ہیں قرآن کا یہ بیان کہ :

ما فرطنا فی الکتاب من شیء
ہم نے قرآن میں کچھ باقی نہیں رکھا یعنی
قرآن میں ہر حکم کا بیان ہے)

نیز اللہ کا قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ۔ قرآن ۔

تبیانا لکل شیء
یعنی قرآن ہر شئی کا بیان ہے۔

نیز قرآن ہی میں فرمایا گیا ہے۔

ان احکم بدینہم بما انزل اللہ
آپ ان کے درمیان اس حکم کے مطابق فیصلہ

کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔

اور قیاس وراثۃ سے کسی حکم کو بیان کرنا یہ بما انزل اللہ سے خارج ہے اور اس طرح

کی بعض دوسری آیتیں ہیں جن سے حرمت قیاس وراثۃ پر استدلال کیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ وہ احادیث ہیں جن میں رائے اور قیاس کی مذمت ہے مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ امت کا زمانہ تک قرآن و سنت پر عمل کرے گی پھر لوگ رائے پر عمل کریں گے جب یہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ (جامع منہج ج ۲ ص ۱۳۲)

نیز عوف بن مالک اشجعی کی روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری امت کم و بیش شتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اس میں نکتہ کے اعتبار سے بڑی وہ قوم ہوگی جو دین میں قیاس کرے گی اور اپنی رائے سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے گی اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے گی۔ (ایضاً)

نیز اسی طرح صحابہ اور تابعین سے بھی رائے اور قیاس کی مذمت میں بہت سے اقوال ہیں مثلاً حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے :

اصحاب الراي اعداء السنن رائے والے سنتوں کے دشمن ہیں

(جامع منہج ج ۲ ص ۱۳۵)

نیز عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ تمہارے موجودہ زمانہ سے خراب ہوگا۔ فرمایا تمہارے فقہار چلے جائیں گے پھر ایسے لوگ آئیں گے جو معاملات میں قیاس اور رائے کا استعمال کریں گے۔ (ایضاً)

ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یا تو کتاب اللہ ہے یا سنت رسول اللہؐ۔ اب اس کے بعد جو اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا تو میں نہیں جانتا کہ اس کی حسنت میں اسے لکھا جائے گا یا سیئات میں۔ (ایضاً ص ۱۳۶)

نیز امام شعبیؒ سے نقل کیا گیا ہے وہ کہا کرتے تھے ”ایاکم والمقایستہ“ یعنی قیاس سے بچو، (ایضاً)

امام سروقؒ کہا کرتے تھے۔

لا اقلیس شیئاً بل شیئ (ایضاً) میں کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس نہیں کرتا۔ اس طرح کے اور بہت سے اقوال مختلف ائمہ کے قیاس و رائے کی مذمت میں

وارد ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں نے قیاس و دلائل کا انکار کر دیا ہے۔

تیسری وجہ عقلی ہے چنانچہ منکرین قیاس کہا کرتے ہیں کہ اگر اصل پر عمل کیا جائے تب تو یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ ذمہ سے برات ہو جائے گی لیکن یہ برات قیاس پر عمل کرنے سے کیونکر ہو سکے گی اسلئے کہ قیاس تو ظنی دلیل ہے جس میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے اس لئے قیاس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ نیز انھوں نے کہا کہ اصل میں حکم تو نص سے ثابت ہوتا ہے اور وہ قطعی ہوتی ہے اب اس کو اس علت پر کیسے محمول کیا جائے گا کہ یہ حکم اصل میں غلال علت کی وجہ سے ہے دراصل مالیکہ وہ علت ظنی ہے نیز انھوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ قیاس کے جواز کے تأمین یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب علت مفوض ہو تب قیاس جائز ہوگا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی حکم فرع میں بھی ہو اس لئے کہ وہ علت فرع میں موجود ہے مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا اس لئے کہ وہ کالا ہے تو اس کا یہ تعاضا نہیں ہے کہ اس کا ہر کالا غلام آزاد ہو جائے اس لئے کہ آزاد کرنے کی علت سود سب میں پائی جا رہی ہے۔

سردست میں نے یہاں یہ تین عقلی وجہیں منکرین قیاس کی جانب سے ذکر کی ہیں چند اور وجہ بھی علامہ نے ان کی جانب سے ذکر کی ہیں۔ مگر تطویل کے خوف سے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سطور میں یہ دیکھا جائے کہ منکرین کے یہ استدلال کب کہاں تک درست ہیں اور فکر و نظر کی ترازو میں ان کا کیا وزن ہے۔

منکرین قیاس نے انکار کی پہلی وجہ

منکرین قیاس کے استدلال پر تبصرہ

یہ بیان کی کہ قرآن، تبیاناً للکل شیء،

ہے اور اللہ نے اس کتاب مقدس میں سب کچھ بیان کر دیا ہے جس کے بعد قیاس اور رائے کے استعمال کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تبیاناً للکل شیء اور مافوظنا فی الکتاب، کا یہی مطلب ہے تو اس حقیقت سے آنحضرتؐ اور آپ کے بعد صحابہؓ سے زیادہ کون واقف رہا ہوگا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت معاذؓ سے کہا کہ اگر تم کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ یا اسی طرح حضرت عمرؓ کا یہ فرمانا کہ اگر تم کتاب و سنت میں کوئی

حکم نہ پاؤ تو قیاس و رائے سے کام لو، نیز حضرت ابو بکرؓ کا یہ ارشاد کہ کلام کے بارے میں اپنی رائے سے ایک کلمہ نہ کہتا ہوں اگر صحیح ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور غلط ہے تو میری اور شیطان کی جانب سے۔ اسی طرح اور دوسرے صحابہؓ سے جو اس طرح کی روایتیں اور اقوال منقول ہیں آخر اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ پاؤ تو کیا کر دگے؟ یہ سوال تو اسی وقت موجد ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم ہو کہ سارے احکام شرعیہ اور قیامت تک کے انبوالہ حوادث و وقائع کا بیان قرآن میں نہیں ہے، قرآن سارے جزئیات کا احاطہ کئے ہوئے نہیں ہے وہ اصول کا جامع ہے فروع کا نہیں۔

نیز یہ کہتا ہوں کہ اگر۔ بتیکاً نالکلی شئی، وغیرہ جیسی آیات کا یہی مطلب ہے تو پھر بتلایا جائے کہ قرآن کی موجودگی میں احادیث رسول کی کیا ضرورت ہے۔ جب قرآن خود ہی سارے جزئیات کو محیط ہے تو پھر آخر حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حدیث کا درجہ تو قرآن کے بعد ہے تو گویا کم از کم احکام کے سلسلہ میں تو احادیث و آثار کی قطعاً حاجت باقی نہیں رہتی اس لئے ائمہؒ کے ان مدونات کو زیب طاق کر دینا چاہیے اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آوے اس کا حکم قرآن سے معلوم کر لینا چاہئے اس لئے کہ قرآن بتیکاً نالکلی شئی ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس کیلئے ممکن قیاس تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو اعلان کریں کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا قرآن نے احاطہ کر رکھا ہے اس کی موجودگی میں نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ قیاس و اجتہاد کی بس قرآن کافی ہے۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ اتنی لغو بات آخر ان لوگوں کی زبان سے نکلی کیسے اور ان آیات قرآنیہ کا یہ مطلب آخر انھوں نے کہاں سے سمجھ لیا؟ کیا ائمہ مجتہدین جنھوں نے قیاس و اجتہاد سے کام لیا قرآن کی اتنی واضح ہدایت سے غافل رہے اور انھوں نے قرآن کے بعد بھی قیاس و اجتہاد سے کام لیا؟ اچھا چلئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور آپ کو قیاس کی ضرورت نہیں ہے

تو بتلائیے کلام کی وہ تفسیر جو حضرت ابو بکرؓ سے منقول ہے وہ کیسے ہے اور قرآن کی کس آیت سے اس کا ثبوت ہے اور اگر حضرت ابو بکرؓ کی تفسیر صحیح نہیں ہے تو آپ بتلائیں کہ اس کی صحیح تفسیر کیا ہے ؟ اور اس کا ثبوت کس آیت سے ہوتا ہے ؟

نیز بتلائیں کہ حد کا مسئلہ جہول بہتوتہ، مغوہہ وغیرہ کے احکام قرآن میں کہاں ہیں نیز یہ بھی بتلائیں کہ قرآن میں قذف مہنات کا تو بیان ہے لیکن قذف مہن کا حکم کہاں بیان کیا گیا ہے ؟ نیز قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مومنہ عورت سے نکاح کر دیکر جماع سے پہلے ان کو طلاق دو تو اس پر عدت نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ مومنہ کہے اگر کسی نے کتابیہ عورت سے شادی کر کے اس کو اسی طرح طلاق دیدی تو اس کا کیا حکم ہے اور یہ حکم قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے ۔

نیز قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو، میں پوچھتا ہوں کہ یہ حکم ہر مقدار اور ہر چور کیلئے عام ہے یا یہ حکم کسی خاص مقدار اور خاص چور کے ساتھ مخصوص ہے، اگر یہ حکم ہر چور کیلئے ہے تو آپ بتلائیں کہ حضرت عمرؓ نے اس شخص کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جس نے زمانہ قحط میں چوری کی تھی ۔ حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ قرآن کے حکم کے خلاف تھا یا موافق اگر موافق تھا تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے اور اگر خلاف تھا تو قرآن کے حکم کے خلاف نص صریح کی موجودگی میں جو حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ اس خلاف شرع کام کرنے پر حضرت عمرؓ کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں ؟

نیز یہ بھی بتلائیں کہ آنحضورؐ صحابہ کرامؓ یا کسی اور سے یہ ثابت ہے کہ انھوں نے ایک مسطحی جو چرانے پر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے اگر نہیں تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے ؟ اگر میں اس طرح کی اور مثالیں دیتا چلا جاؤں تو یہ مضمون کافی طویل ہو جائے گا ۔ یہ چند مثالیں میں نے اس لئے پیش کر دیں کہ اس سے منکرین قیاس کے دلائل کا وزن معلوم ہو جائے اور ان کے انکار قیاس کی بنیاد جس و خاشاک کے کس ڈھیر پر ہے اس کی حقیقت کھل جائے ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ آخر پھر اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات کا کیا

مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے اس ارشاد ”ما فرطنا فی الکتب من شیء“ میں کتاب سے مراد قرآن ہے ہی نہیں بلکہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں۔

”حق تعالیٰ کے علم قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر

و ترتیب کے اصول و فروع منضبط ہیں“ (الانعام)

صاحب جلالین نے بھی یہاں کتاب سے قرآن نہیں لوح محفوظ ہی مراد لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ”الکتاب اللوح المحفوظ“ یعنی یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مخالفین کی ساری بنیاد اس بات پر تھی کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے اور اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے لیکن معلوم ہوا کہ الکتب سے یہاں قرآن مراد لینا یہ ان کا خیال ہی خیال تھا اور جب یہ خیال ہی تھا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کا قیاس کے سلسلہ میں اس آیت کا پیش کرنا از خود باطل ہو گیا۔

اب آپ دوسری آیت ”تبیانا لکل شیء“ سے بھی ان کے استدلال کی حقیقت معلوم کر لیجئے۔ علامہ عثمانیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”یعنی قرآن میں تمام علوم و ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق

ضروری امور کا نہایت واضح اور مکمل بیان ہے۔“ (النحل)

یعنی قرآن نے قیامت تک آنیوالے تمام مسائل جزئیہ کا نہیں بلکہ صرف اصول دین اور علوم ہدایت اور فلاح دارین کے سلسلہ میں کے ضروری امور کا احاطہ کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ منکرین قیاس کا اس آیت سے استدلال احکام شرعیہ جزئیہ کے بارے میں کون کا استنباط قیاس و اجتہاد سے نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، استدلال اپنے اندر کتنا وزن اور قیمت رکھتا ہے۔

اور اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ ”تبیانا لکل شیء“ سے مراد دین کی سب ہی باتیں ہیں تو

پھر اس کا مطلب یہ ہوگا جیسا کہ حاشیہ الصادی والے نے بیان کیا ہے اور جن کی اُردو ترجمانی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کی ہے۔ فرماتے ہیں:

” رہا یہ سوال کہ قرآن میں تو دین کے بھی سب سائل مذکور نہیں ہیں تو بتیاناً لکل شیء کہنا کیسے درست ہوگا ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اصول تو سب سائل کے موجود ہیں انھیں کی روشنی میں احادیث رسول اللہ ان سائل کا بیان کرتی ہیں اور کچھ تفصیلات کو اجماع اور قیاس شرعی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول اللہ اور اجماع اور قیاس کے جو سائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کئے ہیں۔ (معارف القرآن سورۃ نحل)

یعنی بتیاناً لکل شیء کا یہ مطلب مراد لینا کہ قرآن میں شرعی احکام کی ہر جزئی کا بیان ہے کہ نہ حدیث کی حاجت ہو نہ اجماع اور قیاس کی۔ یہ غلط ہے اور محض کچھ فہمی اور کم عقلی ہے اور ایک خلاف واقعہ بات پر خواہ مخواہ کا اصرار ہے۔ اگر اس قرآنی جملہ کو اپنے علوم پر رکھ بھی لیا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ قرآن میں اگرچہ اصول کا بیان ہے مگر حدیث، اجماع، اور قیاس جزئیات کو محیط ہیں اور ان تینوں کا بیان خود قرآن میں ہے اس وجہ سے ان سے جو جو حکم حاصل ہوگا وہ قرآن کا حکم ہوگا۔ حاشیہ الصادی میں ہے :

فهذه اربعة طرق لا يخرج شيء من احكام الشريعة عنها وكلها مذكورة في القرآن فكان تبياناً لكل شيء بهذا الاعتبار يعني به چار طریقے ہیں (قرآن، سنت، اجماع اور قیاس) اور شریعت کے سارے سائل انھیں سے نکلتے ہیں اور یہ سب طریقے قرآن میں مذکور ہیں اس اعتبار سے قرآن ”تبیاناً لکل شیء“ ہے۔

رہا قرآن کا یہ ارشاد کہ وان احکم بینہم بما انزل اللہ تو جب معلوم ہو گیا کہ قیاس و اجتہاد سے بھی جو حکم نکلتا ہے وہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے تو اس آیت کو قیاس کے انکار کے سلسلہ میں پیش کرنا از خود باطل اور فاسد ہو گیا۔

نیز یہاں اس بات کا بیان ہے کہ اہل کتاب آپس میں کتنا بھی اختلاف کریں اور

باہم دست و گریبان ہوں لیکن آپ ان کے درمیان اگر فیصلہ کریں تو آپ بلا کسی رعایت کے اس حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو ان کا حکم ہے، ان کا اختلاف آپ کو حق کی پیروی سے نہ روکے۔

اس لئے اس آیت کو مسئلہ زیر بحث سے حقیقہً کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا اس مسئلہ میں پیش کرنا قابل التفات ہے۔

بہر حال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ متکثرین قیاس نے قرآن کی آیتوں سے جو قیاس کی خلاف حجت پکڑنے کی کوشش کی ہے ان کی یہ کوشش بار آور نہ ہو سکی بلکہ اس کے برخلاف یہ آئیں مقصد کے خلاف ہی ثابت ہوئیں۔

اب آئیے ذرا ایک نظر ان احادیث پر بھی ڈالیں جن کو متکثرین قیاس - قیاس کے عدم جواز کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اور جن کا کچھ نمونہ اوپر گزر چکا ہے۔

(جاری)

خوشخبری

رد غیر مقلدیت پر مولانا محمد ابو بکر غازی پوری کے قلم سے نئی عربی کتاب "صورت منطوق

بہما علیہ الاماہدہ من المذہب والعقیدۃ" خوبصورت جلد خوبصورت ٹائٹل

عمدہ طباعت، کتابت - قیمت دو سو روپے

ملنے کے پتے

(۱) مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید داڑہ غازی پور (ریوپی)

(۲) مکتبہ مدینہ سفید مسجد دیوبند

اور دیوبند کے دوسرے کتب خانے

مکتبہ مفتاحی

مولانا انور خورشید صاحب

لاہور - پاکستان

ارشادات حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ

استاذ مکرم حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کی اُن نابغہ روزگار شخصیات میں سے تھے جن کی دینی و مذہبی اور ملکی و ملی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونا گوں خصوصیات سے نوازا تھا، آپ جہاں ایک بہترین اور کامیاب مناظر تھے وہیں آپ لائق ترین مقرر اور خطیب بھی تھے، جہاں آپ ایک اچھے مدرس اور معلم تھے وہیں آپ ایک زود نویس مصنف اور مولف بھی تھے۔ قدرت نے جہاں آپ کو بیکہ شرافت بنایا تھا وہیں آپ کو موقع محبوبیت بھی بنایا تھا۔

آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افہام و تفہیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا جس کے سبب آپ اپنے مخاطب کو مشکل سے مشکل بات بڑی آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھ کر بڑی سے بڑی بات انتہائی آسان اور معمولی نظر آنے لگتی تھی اور دل ایسا مطمئن ہو جاتا تھا کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ حضرت الاستاذ دنیا کے کیلئے اپنی ساری روایات اپنے ساتھ لے گئے، اب آپ کی باتیں آپ کی زبان سے سننے کو کہاں ملیں گی، ہاں آپ کی تحریرات و تصنیفات اور ریکارڈ شدہ تقریرات جو آپ کی یادگار کے طور پر رہ گئی ہیں ان سے استفادہ کر کے دھارس بندھائی جاسکتی ہے، راقم الحروف نے حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات و فرمودات آپ کی مختلف تصانیف

اور تقاریر سے اکٹھے کئے ہیں جنہیں موقر جریدہ، ہنامہ، نمازم کی وساطت سے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت اداکاروی مرحوم کے ارشادات علم و عرفان کا ایک ایسا خزانہ ہیں جن سے بڑی بڑی کتابوں کے دامن خالی ہیں، ان ارشادات کو اگر وقعت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور حقیقت کی آنکھ سے پڑھا جائے تو ان سے بڑے بڑے شبہات زائل ہوتے نظر آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت الاستاذ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں اور آپ کے ارشادات و فرمودات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل دین، تمکین دین، تدوین دین | تکمیل، صحابہ کرام کے دور میں دین کی

تمکین، اور ائمہ اربعہ کے ہاتھوں دین کی تدوین ہوئی، بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لانیوالے صحابہ کرام دین کے پھیلانے والے اور ائمہ اربعہ دین کے لکھوانے والے ہیں، صحابہ نے یقیناً وہی دین پھیلایا جو نبی والا تھا اور ائمہ رحمہم اللہ نے وہی دین لکھوایا جو صحابہ والا تھا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہیں، صحابہ کرام نجوم ہدایت | آفتاب ہدایت، نجوم ہدایت، چراغ ہدایت

ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ چراغ ہدایت ہیں، ہم اہلسنت والجماعت حنفی کہلاتے ہیں، اہلسنت میں ہماری نسبت آفتاب ہدایت (رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ جڑی والجماعت میں نجوم ہدایت (صحابہ کرام) کے ساتھ جڑی، اور حنفی میں چراغ ہدایت (امام اعظم ابوحنیفہ) کے ساتھ جڑی۔

ہم اپنے آپ کو اہلسنت والجماعت حنفی کن کے مقابلہ میں کہتے ہیں؟

ہم عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مسلمان، اہل بدعت، خوارج و معتزلہ کے مقابلہ میں اہل سنت اور اہل تشافعی وغیرہ کے مقابلہ میں حنفی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بھارتی کے مقابلہ

میں اپنے آپ کو پاکستانی، سرحدی کے مقابلہ میں پنجابی، لاہوری کے مقابلہ میں اوکاڑوی کہتے ہیں، اوکاڑوی، پنجاب اور پاکستان کو مان کر کہا جاتا ہے نہ کہ چھوڑ کر اسی طرح حنفی اپنے آپ کو اہلسنت اور مسلمان مان کر کہا جاتا ہے نہ کہ چھوڑ کر۔

غیر مقلدین کا یہ حال ہے کہ لفظ ۔ یا ۔ کا صحیح استعمال بھی نہیں جانتے، یہ لفظ ایک جنس کے درمیان آتا ہے، جیسے آج نوہر ہے یا دسمبر؟ پیر ہے یا منگل؟ تو محمدی ہے یا موسوی؟ حنفی ہے یا شافعی؟ اور یہ کہنا مستحکم خیر ہے کہ تو پاکستانی ہے یا پنجابی؟ آج نوہر ہے یا منگل؟ تو محمدی ہے یا حنفی؟ جو لوگ اردو کے ایک لفظ کا صحیح استعمال نہ کر سکیں وہ کتاب و سنت کو خاک سمجھیں گے۔

ہمارا نام "اہلسنت و الجماعت حنفی" دلیل شرعی سے ثابت ہے

ہمارا نام ۔ اہلسنت و الجماعت ۔ حدیث میں موجود ہے، آیت کریمہ "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" کی تفسیر کے ذیل میں، تفسیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفوعاً روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت و الجماعت ہیں، یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی مرفوعاً مروی ہے، تاریخ کمال میں موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے

لے اخرج البيهقي في تفسيره واخرج ابن ابي حاتم والونصر في الابانة والخطيب في تاريخه واللالكا في السنة عن ابن عباس في هذه الآية قال تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدع والضلالة، واخرج الخطيب في دعائهم مالك والديلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع واخرج البوصري السجزي في الابانة عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله

یزیدی فوجیوں کے سامنے جو بیان دیا اس میں آپ نے فرمایا : کیا تم تک یہ مشہور و معروف بات بھی نہیں پہنچتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا : انتما سیدا شباب اهل الجنة و قراتہ عین اهل السنة ، تم دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، راجحی تو یہ اجماع سے ثابت ہے ، چنانچہ حنفی ، مالکی ، شافعی کہلانے پر شروع سے بلا تکیہ اجماع چلا آ رہا ہے ، اس کے برعکس غیر مقلدین کا نام : اہل حدیث ، کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں ، نہ یہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں ۔

فرمایا :

امام اعظم لقب پر اعتراض کا جواب ۔ اگر اسی امام اعظم نہیں بن سکتا قاضی

مدین اکبر کیسے بن سکتا ہے ؟ کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے ، پھر اسی فاروق اعظم کیسے بن سکتا ہے ؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کون ہے ؟ اسی قاعد اعظم کیسے بن سکتا ہے ؟ کیونکہ پیغمبر سے بڑھ کر قیادت عقلی کس کی ہو سکتی ہے ؟ ۔

ہم امام ابوحنیفہؒ کو فقہ کا امام مانتے ہیں ، نبوت کا نہیں اور جب وہ فقہ کے امام ہیں تو ان کا مقابل بھی فقہی ائمہ سے ہوگا ، یعنی وہ فقہی ائمہ امام مالکؒ امام شافعیؒ وغیرہ کے مقابل امام اعظم ہیں ۔

مولانا ادکار ڈوی مرحوم اپنے اساذ حضرت مولانا عبد القدیرؒ

فاتحہ پر جھگڑے کا یہ مقولہ اکثر نقل فرماتے تھے :

صلی اللہ علیہ وسلم قرأ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ قال تبیض وجوہ اهل
الجماعات والسنة و تسود وجوہ اهل البداع والاهواء ۔ الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۰
۲۰ دیکھئے التاریخ الکامل ج ۲ ص ۱۷ طبع بیروت ۔

۔ دیکھو قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے اسی کا نام اُمُّ الْقُرْآن ہے اور اسی پر زیادہ جھگڑے ہیں، کوئی فاتحہ علی الطعام پر لڑتا ہے اور کوئی فاتحہ خلف الامام پر جب کہ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر دو ہی مسئلے ہیں (۱) مسئلہ توحید (۲) مسئلہ تقلید، فاتحہ علی الطعام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی اور فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی۔

مولانا مرحوم طلباء کو اصول مناظرہ کی تعلیم دے رہے تھے کہ جب کبھی فریق مخالف سے کسی مسئلہ پر بحث ہو تو سب سے پہلے آپ سے مقابل سے عمل متنازع فیہ کا حکم دریافت کیجئے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے ایک واقعہ سن کر سمجھایا۔ فرمایا :

ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بریلوی مولوی بحث کر رہا تھا غیر مقلد کے ساتھ اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام کے مسئلے پر، وہ آپس میں دونوں لگے رہے، مجھے نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، میں بیٹھا سن رہا ایک طرف جب غیر مقلد کا نظر مجھ پر پڑی تو اب وہ جان چھڑانے کیلئے مجھ سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ بات کریں، میں نے کہا کہ مولوی صاحب : یہ جو کچھ آپ باتیں کرتے رہے ہیں بالکل جاہلانہ باتیں تھیں، آپ ماشاء اللہ عالم ہیں آپ پہلے اس صلوٰۃ و سلام کا حکم مجھے بتا دیں کیا ہے؟ دیکھئے ہم نمازیں درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سنت ہے، فقہ کی ہر کتاب اٹھا کر ہم سنتوں میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ درود سنت ہے، ہم نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہیں اسے بھی سنت کہتے ہیں ہم فقہ کی ہر کتاب میں یہ حکم دکھا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے، آپ جو یہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے اس کا حکم پہلے بتائیں کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا حکم بتاؤں سوچ سوچ کہ وہ جوان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی میسج ہے تاکہ نچلے سے پچھلا درجہ رکھا جائے اگر ثبوت کوئی مانگے تو آسانی ہو، میں نے

کہا مولانا یہ لوگ مباح کا معنی نہیں جانتے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ،
 ان کو ذرا سمجھا دیں مباح کسے کہتے ہیں ، کہنے لگے کہ آپ ہی سمجھا دیں ، میں نے
 کہا کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مباح اسے کہتے ہیں ۔ جس کے نہ کرنے میں ثواب
 ہو نہ چھوڑنے میں گناہ ہو ، جی بالکل ٹھیک ہے ، میں نے کہا ، دیکھئے ۔
 مولوی صاحب نے کہا کہ درود پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں اب وہ بیچارہ بڑا
 پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہے ، کہنے لگا کہ نہیں نہیں جی ثواب ہوتا ہے
 میں نے کہا کہ بھروسہ حکم بتائیں جس میں ثواب ہو تو وہ بیچارہ اسی میں بڑا
 پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ جو حکم آپ بتائیں گے وہ میں آپ کی زبان
 سے نہیں سننا چاہتا جس طرح نماز کا درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے
 دکھاؤں گا جنازہ کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا اسی طرح
 آپ کو وہ (اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام کا) حکم فقہ حنفی کی کتاب سے دکھانا
 ہوگا ۔ یا اعلان کرنا ہوگا کہ نماز کے درود میں میں حنفی متعلق ہوں ، جنازہ کے
 درود میں میں حنفی متعلق ہوں ، اذان کے درود میں چونکہ حنفیت میرا ساتھ نہیں
 دیتی اس میں میں لا مذہب اور غیر متعلق ہوں اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بریلوی
 ان مسائل میں جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلافی ہیں غیر متعلق ہیں ؟

مولانا مرحوم نے اصول مناظرہ پڑھاتے
 موضوع سوچ سمجھ کر اور صحیح متعین کرنا چاہئے | ہوئے فرمایا :

اکثر لوگ مناظرہ طے کرتے وقت انتہائی غلط سلط موضوع متعین کر لیتے ہیں پھر پریشان
 ہوتے ہیں انہیں چاہئے کہ موضوع متعین کرتے وقت خوب سوچ سمجھ کر موضوع متعین کریں ۔
 اس سلسلہ میں آپ نے یہ واقعہ سنایا :

میں ایک دفعہ اکاڑہ گول چوک مسجد میں گیا اتفاقاً وہاں پانچ چار ساتھی
 بڑے پریشان بیٹھے تھے ، کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے ، میں نے کہا

خیر ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں شیعوں کے ساتھ لے ہو گیا ہے کہ شیعوں میں کوئی
 حافظ قرآن نہیں ہوتا، اگر شیعہ حافظ قرآن ثابت ہو جائے تو ہم دس کلک کرک
 مل کر شیعہ ہو جائیں گے، نہ ثابت ہوا تو ان کے دس سنی ہو جائیں گے، اب یہ کٹاؤ
 شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، میں نے کہا کہ بھی پھر؟ کہنے لگے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ
 جان کیسے چٹرائی جائے، میں نے کہا کہ جان تو میں تمہاری چٹرا دوں گا لیکن یہ بتاؤ
 کہ اس قسم کے غلط موضوعات کیوں لکھ آئے ہو؟ وہ سارے کلک کرک منت حجت
 کرنے لگے تو میں چلا گیا، وہاں ضلع بھر کے شیعہ اکٹھے تھے، انہوں نے جب
 مجھے دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ سوائے قرآن سنانے کے کسی اور مسئلہ
 پر بات نہیں کرنی، انہوں نے تحریر پیش کی، ہم نے تحریر پڑھی انہوں نے
 (سنیوں نے) کہا تھا کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ آپ نے آئے
 ہیں حافظ قرآن؟ ہاں جی بیک حیدر آباد سے لائے ہیں ایک لاہور سے لائے
 ہیں، میں نے کہا کہ یہ واقعی شیعہ ہیں؟ جی بالکل شیعہ ہیں، میں نے کہا مجھے کیا پتہ
 ان کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ نہ ہو گئے ہیں؟
 کہنے لگے کہ جی ہاں، میں نے کہا کہ لکھیں۔ موجودہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہو گئی
 اس نے کہا کہ میں تو نہیں لکھتا، میں نے کہا کہ پھر تو شیعہ ہی نہیں ہے، شیعہ تو اسے
 کہتے ہیں جو تحریف قرآن کا مال ہے، جب تو موجودہ قرآن کو (حرف) مانتا ہی
 نہیں (تو تو شیعہ کیسے ہوا) کہنے لگا کہ جی شیخ صدوق کون ہے؟ بارہ امام جو
 آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن مکمل ہے، سب
 اس کی تحریف کے قائل ہیں، آپ کی کتابوں کے مطابق، تو ائمہ معصومین سے آپ
 کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی
 ہے، کہنے لگے کہ جی پہلے تو کہتے تھے کہ حافظ نہیں ہوتا آپ آگئے تو کہتے ہیں
 کہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ لکھیں گے پھر ہم قرآن پاک سنیں گے،

ایک کہتا ہے کہ جی آپ کون سی سورت سنیں گے؟ میں نے کہا کہ ہم کو ایسے ویسے نہیں سنا ہم دس قاری پیچھے کھڑے کریں گے پھر آپ کو پورا قرآن معلے پر سنانا ہوگا۔ یہ انھوں نے نہ مانا اور اٹھ کر چلے گئے۔

لفظ الہدیت۔ اور اصحاب حدیث، اُمتوں کی کتابوں میں ایک علمی طبقہ کیلئے استعمال ہوا ہے

اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانتے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام۔ اہل حدیث، قرآن و حدیث سے ثابت کریں، ہم بانگِ دہل کہتے ہیں کہ یہ اپنا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام الہدیت ہے نہ حدیث میں کسی فرقہ کا نام الہدیت ہے، یاد رکھیں کہ ان کا نام ان کی کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام الہدیت آیا ہے نہ کسی حدیث میں کسی مذہبی فرقہ کا نام الہدیت آیا ہے، ہاں اُمتوں کی کتابوں میں لفظ الہدیت یا اصحاب حدیث آیا ہے لیکن وہ ایک علمی طبقہ کیلئے ہے، اس فرقہ کو سمجھئے ایک ہے علمی طبقہ، ایک ہے مذہبی فرقہ، آپ مسلمان ہیں آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے خواہ ابھی بولتا ہے یا نہیں بولتا، آپ کا پڑھا لکھا بھی مسلمان ہے ان پڑھ بھی مسلمان ہے، لیکن ایک لفظ ہے مفسر۔ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا ہے، اب آپ کسی مذہبی فرقہ کا نام مفسر رکھ لیں کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفسر اور ان پڑھ بھی مفسر، عورت بھی مفسر، جاہل بھی مفسر، بچہ بھی مفسر، اندازہ لگائیں کہ یہ اس لفظ کا کتابِ بڑا مذاق ہے، مفسر تو ایک علمی طبقہ کا نام ہے وہ کسی مذہبی فرقہ کا نام نہیں ہے، اب کوئی فریق اٹھ کر اپنے فرقہ کا نام اہل مطلق رکھ لے، آتا کچھ بھی نہ ہو اس کی بڑھیا بھی اہل مطلق اور اس کا جاہل بھی اہل مطلق تو یہ ایک مذاق ہے، اہل حدیث کا لفظ انگریز کے دور سے پہلے اُمتوں کی کتابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کو تو حق بھی نہیں الہدیت لکھنے کا کیونکہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تاہم اگر حضرات اہل حدیث بمعنی محدث لیتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ محدث کی شرائط کیا ہیں؟ کیا آپ کی ہر عورت میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر بچے میں وہ

شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکاندار میں وہ شرائط موجود ہیں، اگر وہ شرائط ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے ہم اسے محدث مان لیں گے اگر شرائط نہ ہوں تو جیسے مرزا بغیر شرائط کے امام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے مسیح موجود ہے تو جیسے مرزا کو مسیح موجود کہنے کا گناہ ہے اتنا ہی ان کو اہل حدیث کہنے کا ہے۔

مُفْتٰی بہ کا معنی | مفتی عربی میں جوان اور مضبوط کو کہتے ہیں، اسی سے مفتی بہ بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ پکا قول،

مولا نامرحوم نے ایک دفعہ فضیلتِ قرآن پر تقریر کرتے ہوئے یہ واقعہ ذکر کی خوشبو | سنایا کہ :

”بہاولپور کا علاقہ ہے، وہاں دو ساز علاتے میں میں گیا تو وہاں کے لوگ مجھے بتانے لگے کہ یہ جو کمرہ ہے یہاں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تھے اور اس کمرہ میں تشریف فرما رہتے تھے، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تشریف لانے کے آٹھ سال بعد حضرت سلطان العارفین شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو اسی کمرہ میں حضرت کا قیام ہوا رات حضرت نے اسی کمرہ میں تہجد کی نماز ادا فرمائی، صبح اٹھ کر فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ تین دیواریں سے ذکر کی خوشبو آتی ہے، ایک دیوار سے ذکر کی خوشبو نہیں آرہی؟ یہاں کون بزرگ ٹھہرے تھے؟ تو ہم نے بتایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کئی رات ٹھہرے تھے، اور واقعاً یہ تین دیواریں وہی ہیں ایک گر گئی تھی جو بعد میں بنائی گئی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آٹھ سال بعد وہاں تشریف لے گئے ہیں اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کی خوشبو ابھی وہاں موجود ہے اور جو دیواریں بنی تھیں فرمایا کہ اس دیوار میں خوشبو نہیں ہے۔“

قطب کا لفظ تو آپ نے سنا۔ شاید معنی نہ یاد ہو بعض لوگوں کو چکی قطب کے معنی | چلتی دیکھی ہے کہی ہاتھ سے، اس میں (نہ چپنہ) ایک کیل ہوتی ہے اُسے

قطب کہتے ہیں، اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی چل ہی نہیں سکتی، اولیاء اللہ میں ایک ولی اللہ اس مقام کا ہوتا ہے کہ تمام اولیاء اللہ اسی سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور فیضان اسی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے ایسے ولی اللہ کو قطب کہا جاتا ہے۔
چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پر عمل کیوں نہیں؟ | سے یہ بات کثرت کے ساتھ

اڑائی جاتی ہے کہ اصل فتنہ کی جڑ یہ چاروں مسلک ہیں (یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) نہ یہ ہوتے نہ اختلاف ہوتا اس لئے ان سب کو چھوڑ دینا چاہئے پھر بقول اخاف گو یہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سلسلہ میں مولانا نے اپنا کراچی کا ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے جس سے ان دونوں سوالوں کا بہت خوبصورت جواب نکل آتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

جب میں کراچی میں تھا ایک دفعہ دس بارہ آدمی جن میں پروفیسر، وکیل اور ٹیچر تھے، اکرمیہ پاس بیٹھ گئے کہ جی ہم سب پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، کیا پریشانی ہے؟ (جب کوئی بڑوں کو چھوڑتا ہے تو پریشانی ساری عمر جان نہیں چھوڑتا۔ آخر مرزا قادیانی، مودودی اسی پریشانی ہی کی پیداوار تھے کہ بڑوں کو چھوڑا تو ساری عمر پریشان رہے) کہنے لگے کہ کیا کریں چار مذہب ہو گئے چار چار۔ میں نے کہا کہاں؟ یہاں تو ہیں صرف ایک ہی مذہب (حنفی) نظر آتا ہے۔ بیٹھ گئے کسی ایک کے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایک کے چار کیسے نظر آ گئے؟ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر پریشانی ان کو ہونی چاہئے آپ کیوں پریشان ہیں؟ پوچھا کہ یہ چار مذہب کیوں ہوئے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں بنائے بلکہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ پڑھ لکھے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا۔ بولے جی ہاں کہ چاروں کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا ذرا جلدی نہ کرنا۔ جو سات قاری ہیں قرأت میں ان کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف بڑا ہے لہذا پہلے قرآن کو چھوڑ دو مگر نام بھی بڑا ہو اور کام بھی بڑا ہو۔ پھر صحاح ستہ میں بھی اختلافی احادیث ہیں۔ یہ بھی چار سے زائد ہیں

لہذا ان کو بھی چھوڑ دو۔ پھر مذاہب اربعہ کو چھوڑ دینا۔ اب خاموش ہو گئے۔ ایک کہتا ہے جی کیا چاروں مذاہب برحق ہیں؟ میں نے کہا ہاں چاروں برحق ہیں۔ پھر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ ہماری مرضی بولامرضی کیوں ہے جب چاروں برحق ہیں تو باری باری آپ چاروں کی تقلید کیا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو چارے بڑا ہی غصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور سارے ہی برحق ہیں۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن یہودیوں کے ہاں بھی جاتے ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ اور اتوار کے دن۔ گر جاہ میں بھی جاتے ہو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ تو یہ سارے برحق ہیں لیکن تابعداری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں باقی سب کو بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا اگر چاروں برحق ہیں تو ان میں حرام و حلال کا اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی حلال و حرام کا اختلاف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اب حرام ہے حالانکہ وہ بھی برحق بنی ہیں اور حضور علیہ السلام بھی برحق بنی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لگی بہن سے نکاح جائز تھا اور آج حرام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں بیک وقت تھیں اور آج حرام ہے جبکہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام بھی برحق بنی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں کہنے لگا کہ وہاں زمانوں کا اختلاف ہے میں نے کہا کہ یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ شافعی سری نکاح میں ہیں اور حنفی یہاں پر۔ جیسے سارے بنی برحق ہیں ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں احکام میں اختلاف ہے اسی طرح چاروں اماموں میں بھی عقائد کا اختلاف نہیں البتہ احکام

میں اختلاف ہے کیونکہ امام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ایک امام کی تقلید میں پوری سنت کا اجر ملتا ہے۔

اب کہنے لگا کہ قرآن مکہ مدینہ میں آیا تھا کہ کوہ میں ہذا کہ مدینہ والے لگا کر ماننا چاہتے ہیں نے کہا کہ سات تاریخوں میں کی قاری بھی تھا اور مدنی بھی جبکہ تم تو دن رات "عاصم کوئی" کی قرأت پڑھتے ہو ہذا تم سے بڑا کوئی کون ہے؟ اس کا داغ کچھ ٹھکانے لگا کہنے لگا کہ کوہ والوں نے قرآن خود تو نہیں گھڑا تھا بلکہ صحابہؓ جب کوہ آئے تو قرآن بھی لے آئے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن مکہ مدینہ سے لائے تھے تو کیا نماز وہیں دکھ آئے تھے۔ کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے تھے۔ میں نے کہا کہ جب اول تم نے اہل کوہ پر قرآن کے بارے میں اقامہ کیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اقامہ کرنا چاہئے۔ ہیں تو یہ سننا بھی احمق نہ تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے، اور قرآن بھی تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک رافضی ہم کو قرآن کو غلط کہتا ہے اور دوسرا رافضی ہماری نماز کو غلط کہتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے تقلید کی تعریف لکھی ہے۔

تقلید کی تعریف اتباع الہدایۃ درایتہ (عقیدہ مجید) کتاب وسنت پر عمل کرنا
ماہر شریعت کی رہنمائی میں۔

ہمارے نزدیک تقلید کا حکم یہ ہے کہ مطلق تقلید واجب بالذات ہے۔
تقلید کا حکم اور تقلید شخصی واجب بالذات ہے۔

ہمارا دین کامل ہے ہذا جو مسلک پورے مسائل بتا سکتا ہے
سچے مسلک کی پہچان وہ سچا ہے اور جو پورے مسائل نہ بتا سکے وہ مسلک سچا نہیں ہے۔

ایک مرتبہ مولانا مرحوم نے ہمارے جامعہ میں
غیر مقلدین کا علمی حدود اور ربعہ بیان فرماتے وقت فرمایا:

غیر مقلدین کا علمی حدود اور ربعہ یہ ہے کہ یہ دلائل ابن حجرؒ اور نوویؒ سے سرقہ کرتے ہیں۔

اور زبان ابن حزم والی استعمال کرتے ہیں۔

غیر مقلدین کو چیلنج | میں نے بار بار یہ چیلنج کیا ہے کہ حضرت پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک ہی حدیث پیش کر دو جس میں حضرت نے فرمایا ہو کہ میری امت میں ایک فرقہ ہو گا جو اجماع امت کا منکر ہو گا، فقہ کا انکار کرے گا، قیاس شرعی کو نہیں مانے گا، میری امت کے مجتہدین کو شیطان کہے گا اور مقلدین کو مشرک کہے گا اس کا نام اہل حدیث ہو گا وہ جنتی فرقہ ہو گا، ایسی کوئی حدیث ہے تو ہیں بھی لکھ کر دے دو، ہمیں پتہ تو چلے۔

غیر مقلدین کے حصہ میں کیا آیا؟ | حضرت ادکار ڈوی مرحوم مولانا محمد ابو بکر غازی پوری دامت برکاتہم کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :

ان بیچارے غیر مقلدین کے حصہ میں قرآن پاک سے "تشابہات"، سنت سے "متعارفات"، فقہ سے "شواذات"، اور تصوف سے "شطیحات" آئی ہیں یہی دن کا علمی حدودِ اربعہ ہے اور علمی کارنامہ یہ ہے کہ پہلا قدم اسلاف سے بیگانگی اور دوسرا قدم اسلاف پر بدزبانی گو یا لعن اخر هذا الاممۃ اولها کی مجسم تصویر ہے۔

مزید تحریر فرماتے ہیں :

"جب ہم معجزاتِ مسیح کو پڑھتے ہیں تو ان کا ہر ہر معجزہ ہمیں دلیلِ توحید اختیار نظر آتا ہے کیونکہ وہ خدا کی قدرت کا ظہور ہے لیکن جب عیسائی ان معجزات کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک معجزہ کو شرک کی دلیل بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو مسیح کا اختیاری فعل مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم اپنے بزرگوں کی کرامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر کرامت دلیلِ توحید نظر آتی ہے کیونکہ ہر کرامت قدرتِ الہی کا آئینہ دار ہے۔ الدیوبندیہ کے مؤلف نے ہمارے بزرگوں کی کرامات کا

مطالعہ چونکہ عیسائی ذہنیت کے ساتھ کیا ہے اس لئے اس کو عیسائی عینک کی وجہ سے ہر طرف شرک ہی شرک نظر آیا ۔

مولانا مرحوم راقم کی ایک کتاب پر تقریظ میں تحریر فرماتے ہیں :

اختلاف کی قسمیں

” اس دنیا میں اتفاق کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی پائے جاتے

ہیں ۔ اختلافات کی تین قسمیں ہیں (۱) ضروریات دین میں اختلاف ، اس اختلاف کو

اسلام اور کفر کا اختلاف کہا جاتا ہے ، جیسے انکار ختم نبوت وغیرہ ، اس اختلاف میں ہمارا امتیاز

نام مسلمان ہے (۲) دوسرا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف ہے ، یہ اختلاف مسلمان

کہلانے والوں کا اندرونی اختلاف ہے ، اس میں ہمارا امتیازی نام اہلسنت و الجماعت ہے

اور ہمارے مخالف فرقے قدریہ ، جبریہ وغیرہ اہلسنت سے خارج اور اہل بدعت میں

شامل ہیں ۔ (۳) تیسرا اختلاف اہل سنت و الجماعت کے اندر فروعی اجتہادی مسائل کا

اختلاف ہے ، یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا۔ ائمہ میں بھی ، اس (اختلاف) میں جو خود اجتہاد کا

اہل ہو اس پر اجتہاد واجب ہے اور جو اجتہاد کا اہل نہ ہو اس پر تقلید واجب ہے ، اور جو

شخص نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو اور نہ ہی تقلید کرے اُسے غیر مقلد کہتے ہیں ، اس پر تقریر

واجب ہے ، ان (غیر مقلدین) میں سے ایک فریق نے تمام احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا ،

اور عوام میں اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا ، دوسرے فریق نے تقریباً اسی فیصد ایسی احادیث کو

ماننے سے انکار کر دیا جن پر امت میں متواتر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی

احادیث پر عمل شروع کیا جو عملی توازن والی احادیث کے خلاف ہوں جیسے کوئی شخص متواتر

قرآن کو چھوڑ کر شاذ قراءتوں کی تلاوت شروع کر دے ، اور اس فرقے نے اپنا نام اہل حدیث

رکھ لیا ، اور اہل سنت و الجماعت جو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن پر عمل متواتر ہے ان کو

اہل الرائے کہہ دیا ، اور شاذ و متروک روایات پر عمل کرنے کا نام عمل بالحدیث رکھ لیا ۔

چند ساتھیوں نے مولانا سے نصیحت لکھنے کی فرمائش

انبیاء کرام کی بنیادی صفات

کی تو تحریر فرمایا :

کیا نبی ﷺ کو منصب شریعت حاصل ہے؟

خطا اور اس کا جواب

محکم حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ مزاج ساسی بخیر ہوگا۔
 آپ کے رسالہ زہرم اور بعض کتابوں میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا رسالہ مذہب
 اہل حدیث کا ذکر پڑھا۔ مذہب اہل حدیث کی حقیقت جاننے کیلئے میں نے اس کو ایک جگہ سے
 حاصل کیا اور اس کو پڑھا، اس رسالہ میں ص ۴۴ میں یہ عبارت ہے۔
 خلاصہ یہ کہ سارا بلکہ کل اہل اسلام کا یہی مذہب ہے کہ سوائے رسول اللہ کے
 منصب شریعت کسی کو حاصل نہیں۔ (مطبوعہ سیم پریس امرتسر، ماہ اگست ۱۹۱۵ء)
 یہ منصب شریعت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جسے یہ منصب حاصل ہوگا اسے حلال و
 حرام کا حق حاصل ہوگا جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جسے چاہے حرام کرے۔ آنحضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بریلویوں کا یہی عقیدہ تو ہے۔
 مولانا امرتسری صاحب کا مذکورہ عقیدہ کو تمام اہل اسلام کا عقیدہ بتلانا کیا درست ہے؟
 براہ کرم آپ اس پر روشنی ڈالیں۔

لیفٹننٹ انصاری کا پیور

۹ جولائی ۲۰۰۲ء

ناہنم !

مجھے آپ کا خط پڑھ کر بہت تعجب ہوا تھا، اس وجہ سے کہ مولانا ثناء مراد صاحب تیسری ایک جید الاستعداد اور پختہ صلاحیت کے عالم تھے، جماعتِ اہلحدیث میں ان کا بہت اونچا مقام ہے اور وہ اس جماعت کے شیخ الاسلام تھے۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ مذکورہ بالا جو عبارت آپ نے نقل کی ہے اور جس کے معنوں کو مولانا امرتسری نے جماعتِ اہلحدیث اور کل اہل اسلام کا عقیدہ بتلایا ہے، وہ عبارت ان کے قلم سے نکلی ہوگی۔ اس لئے مجھے خود اس رسالہ کو دیکھنا پڑا، مجھے وہاں یہ عبارت نظر آگئی اور اس کے ایک سطر بعد مولانا امرتسری نے آنحضورؐ کی شان میں جو قوالی گائی ہے وہ بھی نظر آئی، آپ نے اس قوالی کو نقل نہیں کیا میں ناظرینِ ذرّم کی مصلحت کیلئے وہ قوالی نقل کرتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں :

بابا کے ہاں سے کون لایا جس نے پایا یہیں سے پایا
گو خوش و قطب و مقدا ہے وہ بھی اسی در کا گدا ہے

مولانا امرتسری نے مذکورہ عبارت میں اپنے جس عقیدہ کا اظہار کیا ہے یعنی۔ رسول اللہؐ کے منصب شریعت کسی کو حاصل نہیں۔ یا اپنی قوالی میں جس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ جس نے پایا یہیں سے (یعنی آنحضورؐ ہی سے) پایا اور خوش و قطب اسی در کے یعنی آنحضورؐ علیہ السلام کے در کے گدا اور سوا الی ہیں، یہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہو تو ہو (اور نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں جب مولانا امرتسری خود ہی اس کو اہلحدیث کا عقیدہ بتلا رہے ہیں) لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہی مذہب اور عقیدہ کل اہل اسلام کا ہے، بالکل قلط اور باطل ہے، یہ عقیدہ شیعوں اور بریلویوں کا ہے مگر اہل سنت و الجماعت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شریعت حاصل ہے یا یہ کہ جس نے جو کچھ پایا ہے آنحضورؐ ہی سے پایا ہے اور سارے انسان آنحضورؐ ہی کے در کے گدا ہیں، تمام اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کا منصب صرف اللہ کو حاصل ہے اور شارع حقیقی اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے نہ اللہ کے سوا خود پیغمبر ہو یا ولی کوئی کسی کو دینا لیتا ہے، یا یہ کہ انسان کو اللہ کا در چھوڑ کر کسی مخلوق کے

در پر سوالی بن کر کے جانا اور اس در کا گدڑ ہونا جائز اور نہ اسے۔

اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا اہلحدیث ہونا تو اس کا درکنار اہلسنت والجماعت کا فرد بھی نہیں شمار ہو سکتا، اس عقیدہ میں کھلا ہوا شرک موجود ہے، اللہ تعالیٰ مولانا امرتسری کو معاف فرمائے۔ ان کے قلم سے کیسے اس طرح کی خطرناک بات نکلی، معلوم نہیں وہ کس عالم جذب و سکر میں تھے کہ اس شرکیہ عقیدہ کو انھوں نے اپنا عقیدہ اور مذہب قرار دیا۔

منصب شریعت کا اختیار کس کو ہے، یعنی شارع حقیقی کون ہے، کیا اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ جیسا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اور اب یہ معلوم ہوا کہ یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے کو اہلحدیث کہلاتے ہیں، اس موضوع پر مفصل بحث محدث جلیل حضرت مولانا بابا حبیب الرحمن صاحب اعظمیؒ نے اپنے مشہور رسالہ شارع حقیقی میں کی ہے۔ (۱)

مولانا اعظمیؒ فرماتے ہیں :

تحلیل وقوعہ کے اشیاء کے باب میں تحقیقی مسلک یہ ہے کہ یہ تنہا خدائے تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا صرف اسی کا کام ہے، وہ اس میں منفرد ہے اور یہ خالص اسی کا حق ہے کسی دوسرے کو اس میں کسی نوع سے دخل نہیں ہے نہ بالذات کسی کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ تفویض الہی، چنانچہ شیخ مصطفیٰ کمال الدین ابن الہمام حنفی تحریر میں فرماتے ہیں۔ الحاکم لا خلافت فی ان اللہ رب العلمین (ص ۸۹) اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ

(۱) یہ رسالہ مولوی سید محمد کچھو چھوی کے ایک رسالہ کا رد ہے، جس میں کچھو چھوی صاحب نے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال و حرام کرنے کا حق حاصل ہے مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ کا نیا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے، مدرسہ مرقاة العلوم مؤسسه حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور علامہ محب اللہ مبارہی سلم الثبوت میں لکھتے ہیں لا حکم الا من اللہ تعالیٰ ۱۲۔ حکم صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، مولانا غلطی اس کے مابعد فرماتے ہیں :

یہ معلوم اور کتب اصول فقہ میں مصرح ہے کہ تحلیل اور تحریم حکم تکلیفی کی قسمیں ہیں اور حکم تکلیفی کی تعریف یہ ہے۔ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المكلفین طلبا او تخییرا (یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو افعال مکلفین سے متعلق ہو بطور طلب یا تخییر کے)

محدث غلطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو دلائل شرعیہ کی روشنی میں بہت محققانہ انداز میں اُجاگر کیا ہے۔ اور اس پر جو شبہات وارد ہوئے ہیں اس کا بہت محققانہ جواب بھی دیا ہے، ایک جگہ تحفہ اثنا عشریہ سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات کی تائید میں یہ عبارت پیش کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :

مذہب صحیح سنت کہ امر تشریع مفوض بہ پیغمبر نبی باشد
یعنی صحیح مذہب یہ ہے کہ تشریع کا معاملہ پیغمبر کے سپرد نہیں ہے
ایک جگہ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں :

بدیہی است کہ امام بلکہ نبی نیز شارع نیست شارع حق تعالیٰ است

یعنی یہ بات بدیہی ہے کہ امام بلکہ نبی بھی شارع نہیں ہے شارع حق تعالیٰ ہے۔

تمام اہلسنت والجماعت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہی مذہب ہے۔ حضرت غلطی نے اس بارے میں اہل حق کا مسلک ذکر کرنے اور اس کو اقوال علماء کی روشنی میں واضح کرنے کے بعد نہایت تفصیل سے کتاب وسنت سے کبھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شریعت کا منصب صرف اللہ کو حاصل ہے، پیغمبر کا کام اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا ہے اپنی طرف سے کسی چیز کا حلال کرنا یا حرام کرنا ان کا منصب نہیں ہے، کہیں نبی اللہ کی بات بذریعہ وحی متلو پہنچاتا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے اور کہیں نبی اللہ کے احکام کو بندوں تک وحی غیر متلو کے

ذریعہ پہنچاتا ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے نبی اس حکم کا مبلغ ہوتا ہے۔ اہلسنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ مولانا شار اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کو منصب شریعت حاصل ہوتا ہے۔ مولانا کی یہ بات کتاب وسنت اور اقوال علماء کی روشنی میں بالکل غلط ہے، مولانا عظمیٰ کا رسالہ پڑھنے کے بعد اس بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، آپ کو مولانا عظمیٰ کے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہئے۔

مولانا شار اللہ صاحب کی عبارت بڑی خطرناک ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ :
 ”سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شریعت کسی کو نہیں ؟“
 یعنی مولانا کے نزدیک معاذ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منصب حاصل نہیں ہے، یہ منصب صرف رسول کو حاصل ہے۔ یہ بات تو کوئی جاہل بھی نہیں کہے گا۔ مولانا شار اللہ صاحب جیسا فاضل عالم اور جماعت اہل حدیث کا شیخ الاسلام کیسے کہہ رہا ہے، اور پھر قوالی لگا لگا کر اس بات کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔

مولانا آگے فرماتے ہیں :

”جو بات ایک سائل معمولی علم وادوں کو سمجھ میں نہ آدیں وہ مجتہد سمجھ سکتے ہیں

مگر ایجاد حکم کا منصب ان کو نہیں۔“

یعنی مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ مجتہد کو ایجاد حکم کا منصب نہیں ہوتا، یہ منصب رسول کا ہے حالانکہ جس طرح مجتہد ایجاد حکم کا منصب نہیں رکھتا رسول کو بھی یہ حق اور منصب حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی شرعی حکم ایجاد کرے، اس کا منصب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم بندوں تک پہنچا دے جیسا کہ اوپر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حکم الہی اپنے اوپر شہد حرام کر لی تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔

یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کیلئے حلال کیا ہے۔

اگر نبی کو بھی ایجا د حکم کا منصب حاصل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کے حرام کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کیوں نازل ہوئی۔

یہ آیت تو میں نے اپنی طرف سے پیش کی ہے۔ مولانا اعظمیؒ بہت سی آیات، روایات اور واقعات کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے اور کسی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف اسی کا اختیار ہے، کسی نبی کو جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے حکم شرعی کی موجد صرف اللہ کی ذات ہے کسی نبی یا مجتہد کو ایجا د حکم کا حق حاصل نہیں ہے۔

مولانا امرتسری کے اس رسالہ میں اور بھی بہت سی قابل مواخذہ باتیں جس کا ذکر باعث طوالت ہے۔ صرف ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ انھوں نے قرآن کی اس آیت فلا ورب لا یؤمنون حتی یمکروا فیما شجرا بینہم کا یہ ترجمہ کیا ہے۔

جب تک لوگ ہر مذہبی بات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہوں گے کبھی مسلمان نہ بن سکیں گے۔

معلوم نہیں مولانا امرتسری نے ہر مذہبی بات کی قید کا یہ اضافہ کیوں کیا؟ گویا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنحضورؐ کی تابعداری صرف عبادات ہی میں فرض ہے، غیر عبادت میں فرض نہیں ہے، ورنہ پھر مولانا بتلائیں کہ وہ کون سی مذہبی بات ہے جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرض نہیں ہے۔ دین نام ہے عقائد، عبادات، معاملات سب کا مجموعہ کا اور یہ سارے امور مذہبی ہیں۔ مولانا نے اس آیت کا یہ ترجمہ ایک خاص ذہن و فکر کے ساتھ کیا ہے جس کا نام غیر مقلدیت ہے، گویا وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مقلدین مذہبی معاملات میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوتے۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ اور مطلب ملاحظہ ہو جس سے آشکارا ہو گا کہ مولانا کا ترجمہ غلط ہے۔

شیخ الہند علیہ الرحمہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔
 یہ قبویم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی مسخفت جانیں
 اس جھگڑے میں جوان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی۔

بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ مولانا کا یہ فرمانا کہ سوائے نبی کے کسی کو منصب شریعت حاصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے اور نہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو منصب شریعت حاصل ہے اور نبی احکام شرعیہ کا موجد ہوتا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا معاملہ کتنا نازک ہے اور اگر مسائل شرعیہ میں ہر شخص دخل دینے لگے اور خود مجتہد بن کر کتاب و سنت کے سمجھنے کا بار اٹھائے تو وہ کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسی وجہ سے محتاط علمائے دین کا یہ فرمان ہے کہ شرعی معاملات میں ہمیشہ متقدمین اہل علم اور اسلاف امت پر اعتماد کرنا چاہئے، ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے خواہ وہ اپنے زعم میں کتنا بڑا بھی علامہ ہو کہ وہ شرعی معاملات میں دخل اندازی کرے۔

نور الدین نور اللہ الاعظمی

ط

آپ کا خط مولانا غازی پوری کے نام تھا، مولانا کی مشغولیت کی وجہ سے مجھے جواب لکھنے کا حکم ہوا۔

اور اس کی تفسیر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

یعنی منافق لوگ کس خیال میں ہیں اور کیسے یہودہ جیلوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ تم کو اے رسول اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی و جانی نزاعات میں منصف اور حاکم نہ جان لیں گے کہ تمہارے فیصلہ اور حکم سے ان کے جی میں کچھ تنگی اور ناخوشی نہ آنے پائے اور تمہارے ہر ایک حکم کو خوشی کے ساتھ دل سے قبول نہ کر لیں اس وقت تک ہرگز ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا ،

اس آیت کا تعلق نہ ہی معاملات سے نہیں ہے بلکہ ایک یہودی اور منافق کے جھگڑے سے تھا، یہودی نے آنحضرت کو اپنا حکم تسلیم کیا تھا مگر منافق کو آنحضرت کے فیصلہ سے تنگی پیدا ہوئی تھی۔

مکمل ۱۔ حمل مفتاح

طہ شیرازی

خمار سلفیت

نواب حنا بھوپالی کے خلاف سلفی نوجوانوں کا غم و غصہ

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی، آج شیخ ملکائی ملاز عمرانی اور سلفی بحرانی مشائخ کی دارالسلفیہ محلہ بحرانیوں میں ایک مجلس جمی تھی جس میں کسی بہت ہی خاص موضوع پر بحث ہو رہی تھی، آواز دارالسلفیہ کے صحن تک سنائی دے رہی تھی۔ کچھ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ مشائخ کرام کس خاص مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے۔

باپ - بیٹا، ایک خاص مسئلہ چند روز سے ہمارے مشائخ کرام کیلئے باعث تشویش بنا ہے

اسی سلسلہ میں ان حضرات کی میٹنگ تھی۔ ہمارے کچھ نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ نواب صدیق حسن خاں کو اپنی جماعت کے اکابر کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔

بیٹا - ابا جی میرے کان میں بھی کچھ اس قسم کی بات پہنچی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ان سلفی نوجوانوں کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

باپ - بیٹا وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کا سارا علم یہی ہے، ہم سلفی لوگوں کو مکہ اور مدینہ

والا علم چاہئے۔

بیٹا - ابا جی۔ ان نوجوانوں نے یہ بے تکی بات کہاں سے نکالی ہے؟

باپ - بیٹا۔ ان کے پاس نواب صاحب کی غزلوں کا دیوان پہنچ گیا ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت چھپایا تھا مگر کہیں سے اس کا کوئی نسخہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اہیں نواب صاحب کے بہت سے اشعار ہمارے مسلک کے خلاف ہیں اور ان کا عقیدہ بریلویوں اور دیوبندیوں والا معلوم ہوتا ہے، اسی دیوان میں نواب صاحب کا یہ شعر بھی ہے۔

نگرد علم سنت بے تلاش درد دل حاصل
برنگ فامہ گریاں در دبستان یمن رستم

اس شعر پر نوجوانوں میں سخت اشتعال ہے، نواب صاحب فرماتے ہیں کہ علم سنت کیلئے پہلے درد دل حاصل کرنا ہوگا یعنی آدمی کو تصوف کی لائن میں آنا ہوگا، حالانکہ تصوف ہمارے سلفی نوجوانوں کے نزدیک ساری برائیوں کی جڑ ہے اور پھر نواب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے علم سنت اور درد حاصل کرنے کیلئے یمن کے مدرسہ کا رخ کیا ہے، یعنی قاضی شوکانی سے استفادہ کیا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ علم سنت کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا نہ کہ یمن، یمن میں تو شیعوں کی ہمیشہ حکومت رہی ہے، قاضی شوکانی کا تعلق بھی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں زیدی شیعہ فرقہ سے ہے۔ یمن کے مدرسہ سے علم حاصل کرنے والا سلفی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ اسے سلفیت کے مجدد کے مقام پر فائز کیا جاسکتا ہے۔

بیٹا۔ تو اباجی، ہمارے ان مشائخ نے کیا فیصلہ کیا، کیا ان نوجوانوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا؟

باپ - پرہ نہیں بیٹا۔

نواب صاحب اور ان کا زکام

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی نواب صاحب کو ہندوستان میں رہ کر زکام کیوں ہو جاتا تھا؟ کیا
 یہاں کی آب و ہوا ان کے مزاج کو راس نہیں آتی تھی؟
 باپ۔ بیٹا۔ نواب صاحب کے بارے میں تمہاری یہ بات میرے لئے بالکل نیا
 انکشاف ہے تم کو یہ اطلاع کس نے فراہم کی ہے؟
 بیٹا۔ اباجی۔ یہ اطلاع میرے لئے کسی کی فراہم کردہ نہیں ہے، بلکہ میں نے نواب صاحب
 کے اشعار کے دیوان میں اسے پڑھا ہے، دیکھئے نواب صاحب کا یہ شعر
 وہ فرماتے ہیں

زکام میرا از نکہت آراہ ہندوستان
 بشوق بڑے شوکان دہ گلستانِ یمن رفتم

دیکھئے نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان میں ہوتا ہوں تو
 مجھے زکام ہو جاتا ہے اسلئے میں علاج کیلئے یمن چلا جاتا ہوں۔
 باپ۔ بیٹا، تمہاری فارسی مولانا غازی پوری دیوبندی کی طرح بہت کمزور ہے
 تم نے اس شعر کا بالکل غلط ترجمہ کیا ہے اور اس کا مطلب بھی غلط سمجھا ہے۔
 بیٹا۔ تو اباجی مجھے اس کا صحیح مطلب سمجھا دیجئے اور اس شعر کا صحیح ترجمہ کر دیجئے۔
 باپ۔ بیٹا شعر کا صحیح ترجمہ یہ ہے:

ہندوستان میں جو فقی آراہ ہیں ان سے مجھے زکام لاحق ہو جاتا ہے میں شوکان کی
 مہک کے شوق میں یمن کے گلستان (باغ) میں جاتا ہوں۔
 اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں فقی مسائل کا جو رواج ہے اس سے
 نواب صاحب کی طبیعت کبیدہ خاطر رہا کرتی تھی، ان کا مزاج برہم رہا کرتا تھا،
 اس کے علاج کیلئے وہ قاضی شوکان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور یمن کے علمی
 باغ کی سیر کیا کرتے تھے۔

بیٹا۔ اباجی، نواب صاحب کا مزاج یمن ہی کے گلستان کی سیر سے کیوں درست ہوتا تھا
 کہ وہ دہلی کے گلستان کی سیر کی خواہش ان کے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتی تھی؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکی پوری کا دن دھاڑے ڈاکو

بیٹا - اباجی ،

باپ - جی بیٹا -

بیٹا - اباجی چارے پی ایچ ڈی - سلفی جمع سالف رضوان اللہ مبارکی پوری کب ڈاکو ہو گئے ہیں؟

باپ - بیٹا، ڈاکٹر صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے نہایت ہی مؤثر استاد ہیں، وہ ڈاکو نہیں ہیں

بیٹا - ہیں اباجی - ڈاکو، وہ دن دھاڑے ڈاکو ڈالتے ہیں -

باپ - بیٹا، اپنی جماعت کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان جیسے

الفاظ کا استعمال ہم لوگ صرف مقلدین کے لئے کرتے ہیں -

بیٹا - اباجی مگر حق بات تو حق بات ہے، جو ڈاکو ہوگا اس کو ڈاکو کہا جائے گا، پی ایچ ڈی سلفی

جمع سالف نے زبردست ڈاکو ڈالا ہے، اس لئے وہ ڈاکو ہیں -

باپ - بیٹا ہو کیا، آخر ڈاکٹر صاحب سے بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟

بیٹا - اباجی، بدگمانی نہیں حقیقت، دیکھئے، وہ لکھتے ہیں -

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ برصغیر ہند میں

تاریخ دعوت و عمل بالکتاب والسنہ جس کو دوسرے وضع لفظوں میں سلفی دعوت،

بھی کہا جاتا ہے، قدیم ہے - البتہ اس کی نشاۃ ثانیہ اس وقت ہوئی انہ

اس کے بعد بتلایا ہے کہ نشاۃ ثانیہ کا وقت وہ تھا جب اندھی تقلید کا رواج ہوا اور مسلمانوں

میں ذہنی جمود و تعصب پیدا ہو گیا، فقہاء کے کتاب الحیل پر عمل کرنے کا صوفیانہ عمل رواج پزیر

ہوا وغیرہ -

باپ - بیٹا ڈاکٹر صاحب کی بات تو بالکل تاریخی حقیقت ہے آخر اس میں ڈاکٹر صاحب کے ڈاکو ڈالنے

کی بات کہاں سے آگئی؟

بیٹا - اباجی اس کے بعد لکھا ہے کہ :

• اس پر آشوب و پر فتن دور میں مجدد الف ثانی، اور محدث عبدالحق دہلوی کی جانب سے

عل بالکتاب والسنة کی بازگشت سنائی دیتی ہے جس میں محدث شاہ ولی اللہ نے روح پھونکی
تو ایک مستقل آواز بن کر سنائی دی: (اشاعت السنہ دہلی (رجوری، فروری ۱۲۷۲ء)
رباجی، مجدد۔ الف ثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا پورا
خاندان سب کے سب حنفی، ان کے عل بالکتاب و السنہ کی کوششوں اور کاوشوں کو سلفیت
کی نشاۃ ثانیہ قرار دے کر ان تمام حنفی عالموں کی محنت کو اپنے کھاتے میں ڈالنا یہ دن و حار
ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

باپ - بیٹا، ذرا کان قریب کرو اور میری بات سنو، بات یہ ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے
ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اس لئے ہمیں سلفیت کی دعوت کی نشاۃ ثانیہ کے لئے حنفی علماء
کے کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈالنا ہی پڑے گا۔

بیٹا - تو باجی کیا یہ ڈاکہ زنی نہیں ہے، اور سبھی جمع سالف ڈاکو نہیں ہوئے؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

حنفی کے خلاف غیر مقلدین کی حکمت عملی والی میٹنگ

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، مولانا غازی پوری کی کتابیں بڑی اہم اور ہمارے فرقہ کیلئے بڑی خطرناک
ہیں کیا؟

باپ - کیا ہوا بیٹا؟

بیٹا - اباجی، یہ کتابیں پی ایچ ڈی رضا اللہ کے سرپر جہات کی طرح سوار ہیں، ان کے ہر
مضمون میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اور وہ ان کتابوں کو فدیہ بنا کر مولانا غازی پوری کے
بارے میں شریفوں والے لب و لہجہ میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔

باپ - بیٹا ان کتابوں نے تو ہم جماعت اہلحدیث کلسفیت کا راز طشت از باہم کر دیا ہے اور
ساری سلفیت کو کڑی ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارا سارا سلفیت کا دعویٰ دھڑام دھڑام ہوتا

چلا جاتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش سے اور بڑا داؤں پیچ لگا کر سودیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اپنے کو سودیوں جیسا سلفی باور کرانے کی جھوٹ سیج کوشش کی تھی مگر غازی پوری کی کتابوں نے ہمارے سارے کئے دھڑے کا ناس کر دیا، اور لوگوں کے سامنے ہمارا آئینہ پیش کر دیا۔

بیٹا۔ تو اب ہماری کوشش کیا ہے اباجی کہ غازی پوری کی کتابوں کا اثر اٹل ہو۔
 باپ۔ بیٹا، ہماری جماعت کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی تھی۔ شیخ کلو، شیخ ہزبان، صوفی ذیشان، اور شیخ نقاش حفظہ اللہ وغیرہ بیٹھے تھے۔ طے پایا کہ ڈاکٹر رضا اللہ اور ایسے چند لوگوں کو جماعت کے مختلف پرچوں میں مضمون نگاری کے لئے لگا دیا جائے ان کا اس پر زور صرف ہو کہ مولانا غازی پوری کی کتابوں میں کتر بیونت، خیانت ہے آگے پیچھے کا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر حوالوں میں آگے پیچھے کا حصہ جوڑ دیا جائے تو ہماری سلفیت خالص سودیوں والی سلفیت ہو جائے گی۔ اب بیچارے رضا اللہ اور ان جیسے اصحاب قلم اسی رنگ کی مضمون نگاری کر رہے ہیں، مثلاً دیکھو وہ لکھتے ہیں :

”علامہ سیود اپنی کتابوں میں آگے پیچھے کی عبارتوں پر ہاتھ رکھ کر من پسند حکم سنا دیتے تھے بالکل یہی طریقہ موصوف (غازی پوری) نے بھی اپنی کتاب میں اپنایا ہے آگے پیچھے کی عبارتوں کو حذف کر کے صرف انہیں عبارتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن سے مخالفت کا پتہ چلتا ہے۔“

(اشاعت السنہ جنوری فروری ۱۴۲۰ھ)

بیٹا۔ اباجی اگر ہمارے علماء کی عبارت ایسی ہو کہ جس کا آگے پیچھا ہی نہ ہو، اور اس میں ایسی باتوں کا بیان ہو جو عربوں والی سلفیت کے بالکل خلاف اور رد ہوتو اس کا جواب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا ہوگا۔ مثلاً نواب صاحب فرماتے ہیں قسم بشاہ رسالت قسم بشوکت او کہ نیست در سر من جز ہوائے سنت او آنحضور کی ذات کی قسم کھانا نیز آپ کی شوکت کی قسم کھانا تو عربوں والی سلفیت میں شرک ہے

من حلف بغیر اللہ فقد اثنیٰ حدیث میں بھی ہے مگر ہمارے یہاں جائز ہے اگر جائز نہ ہوتی تو ہمارا اتنا بڑا محدث اور عالم غیر اللہ کی قسم نہ کھاتا۔ یہ پورا شعر ہے اس میں آگے پیچھے کا سوال نہیں ہے، تو اس کا جواب رضوان اللہ صاحب کیا دیں گے؟ نیز نواب صاحب فرماتے ہیں کہ:

زمرہ رائے در افتاد بار بابا سنن شیخ سنت مددے قاضی شوکاں مددے
اس شعر میں غیر اللہ یعنی قاضی شوکاں سے خاں صاحب مدد طلب کر رہے ہیں، یہ بھی عربوں والی سلفیت میں شرک ہے، یہ بھی پورا شعر ہے یہاں بھی آگے پیچھے کا سوال نہیں رضوان اللہ صاحب اس کا کیا جواب دیں گے۔

نواب صاحب فرماتے ہیں:
گفت نواب غزل در صفت سنت تو خواہ دیں صلہ قبلہ پا کاں مددے
یہ بھی پورا شعر ہے، اس میں بھی آگے پیچھے کا سوال نہیں، اس شعر میں نواب صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی ہے۔ یہ بھی سعودی سلفیوں کے میاں شرک ہے، اس کا جواب پی ایچ ڈی صاحب کیا دیں گے کیا لوگوں کی نگاہ میں دھول جھونکیں گے

اباجی ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا -

م۶۲ کا بقیہ -

روانہ ہوئے، آج ہی رات پونے بارہ بجے جنوبی افریقہ کے لئے جدہ سے روانہ ہونا تھا۔ راستہ میں بھائی تسنیم صاحب نے ”البیٹ“ والی دوکان سے اس کا مشہد پکا ہوا مرغ اس کے لوازم کو لے کر میرے ساتھ کر دیا اسلئے کہ میں قاری صاحب کے گھر کھانا کھانے سے معذرت کر دی تھی۔

مکتبہ ابوبکر غازی پوری
(قسط اول) جلد ۱۰

جنوبی افریقہ کا ایک سفر

جولائی کے آخری عشرہ کی کوئی تاریخ تھی، رات ساڑھے دس بجے کا وقت تھا اور میں سونے کی تیاری میں تھا کہ میری چھوٹی بچی ام سلمہ نے بتلایا کہ سادۃ افریقہ کسی کافون ہے، میں یہ سوچتا ہوا فون کے کمرہ میں گیا کہ کس کافون ہو سکتا ہے، فون اٹھایا تو میرے ڈابھیل کے زمانہ کے عزیز ترین شاگرد مولانا مفتی سعید متاراؒ فون پر تھے اور علیک

(۱) مولانا مفتی سعید متاراؒ زمانہ طالب علمی ہی میں بہت سنجیدہ محنتی ذی صلاحیت تھے، تمام اساتذہ کے منظور نظر تھے، مجھ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانہ کے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم حضرت مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت خوش رہا کرتے تھے، غالباً کسی موقع پر انھوں نے انھیں کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ اگر میرے جامعہ میں صرف مولوی سعید متاراؒ رہیں تو بھی میں سمجھوں گا کہ جامعہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مفتی سعید متاراؒ کس قسم کے طالب علم تھے، اس وقت ماشاء اللہ سادۃ افریقہ کے مشہور علمی درس گاہ دارالعلوم آزاد دیل میں درجہ علیا کے کامیاب مدرس اور صدر شعبہ افتادہیں سادۃ افریقہ میں ان کے فتووں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو دہائی ٹری مقبولیت اور محبوبیت سے نوازا ہے۔

دیلیک کے بعد وہ مجھے ساؤتھ افریقہ آنے کی دعوت دے رہے تھے، تقریباً تیس سال پہلے اپنے عزیز شاگرد کی کان میں آواز پڑی تو بے انتہا خوشی ہوئی، خود مولوی سعید بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز سن کر اور آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے انہوں نے بتلایا کہ آپ کا زہن یہاں آتا ہے، ہم لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہاں بھی سلفیت کا فتنہ اپنے بال و پر نکال رہا ہے اس لئے ہماری خواہش ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا آپ کا سفر ہو تاکہ یہاں کے اہل علم اور عام لوگ آپ سے استفادہ کریں، مزید فرمایا کہ اس وقت آپ صرف دعوت قبول کر لیں، سفر کے سلسلہ کی پوری تفصیل بذریعہ خط بھیجی جائے گی۔

اپنے اس عزیز شاگرد کی اس مخلصانہ دعوت کو نہ قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا میں نے کہا کہ انشاء اللہ میں رجب کے آخر میں سفر کر سکوں گا، میرے عزیز دوست مولانا مفتی ابوالقاسم بنارسی دامت برکاتہم اس زمانہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھے، چند روز بعد ان کی واپسی ہوئی تو ان کے ہاتھ مفتی سعید متاثر اسلئے، کا تفصیلی خط ملا، جی چاہتا ہے کہ اس خط کا ابتدائی حصہ یہاں نقل کر دیا جائے، اس سے میرے بارے میں ان کے جذبات و احساسات کا اندازہ ہو گا، اور یہ اسلئے بھی کہ آج استاذ اور شاگردوں کا رشتہ جس کا انہماک مفتی سعید سلمہ کے خط میں ختم ہو رہا ہے، طلبائے مدارس اس سے سبق سیکھیں، عزیز سلمہ، لکھتے ہیں :

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

باسمہ سبحانہ

نقل

۲۶ جولائی ۲۰۰۲ھ

من خادمک و تلمیذک الحقیر محمد سعید افریقی غفرلہ و والہابیہ
الی استاذی و مشفق حضرات اقدس مولانا ابوبکر ہنا غازی پوری دامت برکاتہم
واجب الاحرام محرم النعام حضرت الاستاذ المکرم مدظلہم و عمت فیونہم۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام عرض ہے کہ احقر خیریت کے ساتھ رہتے ہوئے، حضرت دالامع جلالہا خانہ

اور متعلقین کی خیر عافیت کا بارگاہِ ایزدی میں خواہاں اور طالب ہے۔

بعدہ عرض ہے کہ احقر بہت ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معذرت پیش کر رہا ہے کہ اتنے طویل عرصہ سے احقر نے حضرت والا سے کوئی تعلق اور ربط قائم نہیں رکھا۔ حضرت والا کی یاد تو بہت آتی رہتی ہے مگر محض کاہلی اور سستی کی بنا پر احقر خط و کتابت جاری نہیں رکھ سکا۔ امید ہے کہ حضرت والا احقر کی کوتاہی کو مد گذر فرمائیں گے اور معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت والا کے جو احسانات اور خوشفقیں اس ناچیز پر پڑھنے کے زمانے میں رہی ہیں اس کو احقر ہرگز فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو اس کا بہترین اپنے شایان شان ملہ نصیب فرمائے اور دارین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین

حضرت والا کی یاد تو ویسے بھی ستاتی رہتی ہے مگر حضرت والا کے زہم پر جب دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو حضرت والا کی یاد اور آنے لگی اور حضرت والا سے ملاقات کا اشتیاق کافی بڑھ گیا۔ اشتیاق کے بڑھنے سے ایک داعیہ دل میں پیدا ہوا حضرت والا کی زیارت کرنے کا۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ احقر حضرت والا کی زیارت کیلئے رختِ سفر باندھ لیتا، ادباً اور اخلاقاً بھی یہی صورت زیادہ مناسب تھی کہ شاگرد مشقت اٹھا کر استاذ کی خدمت میں پہنچ جائے مگر پھر سوچا کہ حضرت والا کی اگر جنوبی افریقہ آمد ہوئی تو بجائے اس کے کہ احقر کو انفرادی فائدہ حاصل ہو سارے ملک کا اجتماعی فائدہ ہوگا۔ جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے کثیر شاگرد ہیں اسلئے ان کو بھی حضرت والا کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں جنوبی افریقہ میں بھی آجکل غیر مقلدیت کا جال پھیل رہا ہے۔ حضرت والا کو اس فتنہ کے مقابلہ کرنے میں جو ہمارا تمام اور تجربہ حاصل ہے اس سے ہمارے ملک کے علماء اور مدارس دینیہ کے طلبہ کو حضرت والا انشاء اللہ رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ اس اعتبار سے حضرت والا کا سفر ایک دینی اور تبلیغی سفر بھی انشاء اللہ بن جائے گا۔ جس کی وجہ سے انشاء اللہ حضرت والا عند اللہ باجور ہوں گے۔ اس واسطے احقر حضرت والا کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ حضرت والا احقر کی دعوت کو قبول فرمائیں اور ہمارے ملک کو اپنی بابرکت ماضی سے رونق بخشیں۔ چند دن قبل جب فون پر بات چیت ہوئی

تو حضرت والا نے دعوت قبول فرما کر دل کو باغ باغ کر دیا۔

حضرت والا غور فرما کر وقت بتلا دیں کہ کس وقت تشریف آوری زیادہ مناسب ہوگی اور اس کے بعد انشاء اللہ کاغذات کی کاروائی شروع ہو جائے گی اور ٹکٹ وغیرہ کا انتظام یہاں سے انشاء اللہ کر لیا جائے گا۔

اگر حضرت والا کا سفر رجب کے اواخر یا شعبان کے اوائل میں طے ہو جائے تو اس میں مزید فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت والا اپنے بابرکت وجود سے یہاں کے دینی مدارس کے سلائے جلسوں کو بھی رونق بخشیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت والا کے کلمات عالیہ اور ملفوظات مبارکہ سے استفادہ اور استفادہ کریں گے انشاء اللہ

یہ تو صرف احقر کی کچھ ناقص رائے تھی ورنہ حضرت والا جو بھی وقت طے فرمائیں وہ منظور ہے احقر حضرت والا کے پروگرام اور ترتیب میں دخل اندازی ہرگز نہیں کرنا چاہتا ہے۔ حضرت والا جو بھی وقت بتادیں اس کے مطابق انشاء اللہ کاروائی شروع کی جائے گی۔ چنانچہ حسب ہدایت عزیزم سلمہ پاسپورٹ کی نقل بذریعہ فیکس بھیج دی گئی اس کے بعد ان کا فون آیا کہ دہلی میں حاجی منصور ممتاز صاحب^(۱) جو حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص سترشدوں میں سے ہیں وہ آپ کی کاغذاتی کاروائی میں مدد کریں گے۔

(۱) حاجی منصور ممتاز صاحب کا خاندان کلکتہ کا ہے مگر حاجی صاحب کی پرورش دہلی میں ان کے ماموں حاجی عبد اللہ صاحب کے گھر ہوئی رانی کیفیت دالے کے نام سے یہ لوگ جانے جاتے ہیں اس کی وجہ خود حاجی منصور صاحب کو نہیں معلوم، حاجی منصور صاحب دہلی کے بڑے تاجروں میں سے ہیں، پلاسٹک کا کاروبار کرتے ہیں بیردنی محالک سے مال منگواتے ہیں اور ہندوستان میں اس کی سپلائی ہوتی ہے، ان کا فون اور موبائیل ہر وقت مشغول رہتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کبھی آدمی کویت میں ہوتا ہے کبھی ریاض میں اور کبھی بھون اور کبھی جدہ میں کبھی مکہ اور کبھی جاپان اور امریکہ اور لندن اور کبھی ہندوستان کے اندر کلکتہ اور دہلی میں اس سے ان کی تجارت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے مگر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اور ٹکٹ وغیرہ کا بھی انتظام دہی کریں گے بعد میں ان کو ٹکٹ کی رقم ادا کر دی جائیگی، انہوں نے فون پر بتلایا کہ حاجی منصور صاحب سے بات ہو گئی آپ ان سے رابطہ کر لیں، چنانچہ حاجی صاحب سے فون پر رابطہ قائم کیا گیا اور پھر دہلی جا کر ان سے ملاقات کی گئی، حاجی صاحب سے بہت پہلے ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی مگر اس دفعہ ان کی اصلی شخصیت سامنے آئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے تعاون سے سفر کی پوری کارروائی مکمل ہوئی۔

مفتی سعید سلمہ نے مشورہ دیا تھا کہ ٹکٹ دہلی جدہ جہانبرگ لیا جائے تاکہ عمرہ کی بھی سعادت حاصل ہو جائے اور کچھ روز حرمین شریفین میں گزارنے کا موقع بھی مل جائے، چنانچہ ٹکٹ آمد و رفت کا اسی طرح لیا گیا تھا، مگر حاجی منصور صاحب جس ایجنٹ کے ذریعہ کام کر رہے تھے اس سے سعودیہ میرے کاغذات بھیجنے میں کیا غلطی ہو گئی کہ عمرہ کا ویزا انہیں لگ سکا، اور آج کل میں کافی وقت گزر گیا، پہلے اس نے ستمبر کو سٹبک کرائی پھر ۸ کو پھر ۲۱ کو پھر ۲۲ کو پھر ۲۷ کو مگر عمرہ کا ویزا انہیں لگ سکا اور بار بار وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کے کاغذات سعودیہ سے واپس نہیں آئے ہیں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمرہ کا ویزا اگر نہیں لگتا ہے تو اب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہئے، اور ۲ اکتوبر کو ٹکٹ بک کر اکر میں نے سعودی سفارت خانہ سے ٹرانزٹ ویزا حاصل کیا، مجھے ۲ اکتوبر کو جدہ پہونچنا تھا۔ پھر ۳ اکتوبر کی رات میں بارہ بجے کے قریب جدہ سے جہانبرگ کیلئے روانگی تھی، اس طرح مجھے اتنا موقع مل رہا تھا کہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر سکوں گا اور حرمین کی زیارت اور وہاں کے دوست و احباب سے بھی مختصر ملاقات ہو سکے گی، الحمد للہ ایسا ہی ہوا۔

کی محبت اور بیعت کی برکت سے ان کے مزاج اور اخلاق پر تہوں کا قطعاً اثر نہیں ہے، علماء سے خارمانہ ملتے ہیں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، سخاوت اور نفاضی میں نمونہ کے آدمی ہیں مزاج میں مزاج ہے، اور تبسم کے ساتھ نہایت نرم اور شیریں لہجہ میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی

۲، راکتبہ کو حاجی منصور صاحب کے گھر سے صبح ۷ بجے نکلا فلائٹ کا وقت ساڑھے دس بجے تھا، ایرپورٹ بہت پہلے پہنچ گیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ پہلے مدینہ ماضری دوں گا اس وجہ سے احرام نہیں باندھا تھا۔ ورنہ میں معمولاً احرام دہلی ایرپورٹ ہی سے باندھ لیتا ہوں۔ سعودی ایرلائنس کا جہاز وقت پر اڑا اور ظہران میں ایک گھنٹہ رک کر جدہ سعودی وقت سے ساڑھے آٹھ بجے رات میں پہنچا۔

چونکہ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے براہ راست مدینہ منورہ جانا تھا اس وجہ سے میں جدہ ایرپورٹ پر اپنے جدہ میں مقیم احباب کو نہیں بلایا تھا، اس لئے کہ ان کا اصرار ہوتا کہ میں کچھ جدہ میں رکوں اور وقت میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جدہ ایرپورٹ پر جو تکلیف دہ صورت حال پیش آئی اس نے میرے پروگرام کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

ہوایہ کہ ایگریشن میں جب میں پہنچا تو وہاں کے ملازم نے کہا کہ شرکے سے رجوع کرو یعنی ان کمیٹیوں کے آفس میں جاؤ جو عمرہ کرنے والوں اور ٹرانزٹ ویزا پر آنے والوں کو اپنے

ماشاء اللہ بہت دیندار اور مہمان نواز ہیں، ان کے داماد جاوید سلمہ شتاب نشانی طاعتاً اللہ کا منظر ہیں، نہایت شریف سنجیدہ با اخلاق چہرہ پر مسکراہٹ بات میں شرافت اور سنجیدگی اور مزاج خادمانہ، چہرہ ڈاڑھی سے مزین، کاروبار میں اپنے سر کے دایاں بازو ہیں، اللہ ان کی حیات کو دراز کرے اور اپنی رضا و خوشی سے نوازے، لوگ کہتے ہیں کہ تصوف ہر برائی کی جڑ ہے، مگر دہلی میں حاجی منصور صاحب کو دیکھ کر اس نظریہ کی کیا تردید ہوتی ہے، اگر آدمی کو صحیح مصلح و مرشد مل جائے تو تصوف کی دنیا میں حاجی منصور ممتاز صاحب جیسا فرد پیدا ہوتا ہے۔ حاجی منصور صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے داماد جاوید سلمہ نے اس بندہ کی جتنی خدمت کی اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے، سفر کی ابتدائی کاروائی سے لے کر آخری کاروائی تک حاجی منصور ممتاز صاحب دامت برکاتہم کی توجہ اور غایت سے مکمل ہوئی۔

طور پر ٹھہرانے کا انتظام کرتی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں یہ نظام نہیں ہے کہ ٹرانزٹ ویزا پر آنے والوں کو اس کا پابند کیا جائے بلکہ ایرلائسنس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیب وہ خود لیے مسافروں کے رہنے اور خورد و نوش کا اپنے خرچ پر نظم کرے جو اسی ایرلائسنس سے دوسری جگہ سفر کرنے والے ہیں، بہر حال جیب شکر سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو ساڑھے چار سو ڈالر ادا کرنے ہوں گے تب آپ ایرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے اور ہم لوگ آپ کے رہنے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کا نظم کریں گے، ساڑھے چار سو ڈالر کا نام سن کر میرے تو پیش وچو اس اڑ گئے۔ میں ۲۰ اکتوبر کی رات کو ساڑھے آٹھ بجے جدہ ایرپورٹ پر پہنچا ہوں، ۳۰ کلون گزار کر کم کی شب کو میری جہانبرگ روانگی ہے، بس صرف اتنی سی مدت کے قیام کے لئے ساڑھے چار سو ڈالر یعنی ہندوستان کے تقریباً بیس ہزار روپے، کس قدر ظلم اور مسافروں کو پریشان کرنے والی بات ہے، اور یہ اس حکومت میں ہو رہا ہے جس کے عدل و انصاف اور پختہ نظم و انتظام کا ڈھول پیٹا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو انھوں نے کہا کہ یہی نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت آپ باہر جا سکیں گے۔ ورنہ آپ کو ایرپورٹ ہی پر ٹھہرنا ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانزٹ ویزا والے دوسرے مسافرین ان ظالموں کی مطلوبہ رقم کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہ اصحاب تمول لوگ تھے، مگر ہم غریب مولویوں کے پاس ساڑھے چار سو ڈالر کہاں۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ ڈالر اور ریال والے آدمی نہیں ہیں۔ ہم جیب خالی لوگ ہیں۔ میں اتنی رقم کی ادائیگی سے قطعاً قاصر ہوں، اسی بحث و مباحثہ اور رد و کہ میں تقریباً تین گھنٹے صرف ہو گئے اور میں تھک کر بے حال ہو گیا، بالآخر ڈیڑھ سو ریال میں معاملہ طے ہوا، جی ہاں معاملہ طے ہوا۔ یعنی رشوت دینی پڑی^(۱) اور پھر وہ صاحب جو

(۱) سعودی حکومت میں کبھی رشوت اور بددیانتی کا تصور نہیں تھا، مگر اس وقت مصورت حال بالکل بدل گئی اور دھڑے سے رشوت لی جاتی ہے، سودیوں میں خیانت اور بے ایمانی اور ظلم و زیادتی عام ہے، اس کا تجربہ ہر شخص کو ہے جو وہاں رہتا ہے یا جس کی کثرت سے آمد و رفت ہے، اسی سفر میں

ساڑھے چار سو ڈالر مانگ رہے تھے وہ میرے خادم بن گئے یعنی میں نے ان سے کہا کہ میں
 تھک گیا ہوں آپ ہی کسٹم میں میرے سامان کے ساتھ رہیں اور آپ ہی کو میرے ساتھ باہر بھی
 آنا ہوگا، چنانچہ ایک متحرک آلہ کی طرح انھوں نے یہ سب کام کیا اور میں بلا کسی پریشانی
 کے باہر نکل آیا، کسٹم پر میرے کسی سامان کی چیکنگ بھی نہیں ہوئی۔ ان صاحب نے جن کا
 نام بعد میں گمراہ ٹکٹ اپنے پاس رکھ لیا اور کہا جہانگیر کیلئے جس دن آپ کی فلائٹ ہوگی
 آپ کو ایرپورٹ پر ٹکٹ مل جائے گا۔ میں نے اشر پر بھروسہ کر کے ٹکٹ ان کے حوالہ کر دیا
 یہ صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اشر نے ان کے دل میں میرے بارے میں کیا ڈال دیا کہ انھوں
 نے کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے اس کو اپنے پاس رکھئے اور جب واپسی کا وقت ہو تو مجھے جہانگیر
 سے فون کر دیجئے گا میں آپ کی پوری مدد کروں گا اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی
 چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے واپسی میں میرے ساتھ صرف تعاون ہی نہیں کیا بلکہ انتہائی
 درجہ اکرام اور عقیدت کا معاملہ کیا جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

میں ایرپورٹ سے باہر ہوا تو بہت تھکا ہوا اور انتہائی درجہ خستہ حال تھا مدینہ
 منورہ سفر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں نے جدہ ایرپورٹ پر عمرہ کا احرام باندھ
 لیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا، فجر سے قبل مکہ پہنچا، اور اپنے کم فرما مولانا قاری خلیق اشر
 صاحب دامت برکاتہم کے ”دارالابرار“ جو میری عارضی قیام گاہ ہوتی ہے پر پہنچ کر چائے
 اور ناشتہ سے فراغت کی، قاری صاحب اپنے گھر پر تھے ان سے فون پر بات ہوئی۔

جدہ میں ایک پاکستانی ڈرائیور نے بتلایا کہ میری ٹیکسی پر ایک عرب سوار ہوا، میں نے اس کو اسکی
 جگہ پر پہنچا دیا، اس نے ٹیکسی کا کرایہ ادا نہیں کیا اور کہا کہ بعد میں آکر لیجانا، دو تین دفعہ چکر لگانے
 کے بعد بھی اس نے کرایہ نہیں دیا اور پھر ایک پولیس والے کو بلا کر مجھے ڈانٹ بھی سنوائی، سودیوں کا
 یہ معاملہ ایشیا کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کا معاملہ کسی یورپ کے باشندہ سے ہوتا وہ اس کے
 سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، اور پولیس کو بھی دم مارنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔

(۱) دارالابرار باب العمرہ کے بالکل پڑوس میں ایک مکان ہے جس کو قاری صاحب نے مستعلاً

اور انھوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آرام کر لیں پھر عمرہ کریں، انشاء اللہ ظہر میں ملاقات ہوگی۔
چنانچہ میں نے دو ایک گھنٹہ آرام کیا۔ پھر عمرہ سے فراغت حاصل کی، ظہر بعد حضرت قاری صاحب

کرایہ پر لے رکھا ہے، حج اور عمرہ کے زمانہ میں اس کے کروڑوں کو وہ کرایہ پر دیتے ہیں، ہندوستان و پاکستان کے مشاہیر علماء یہاں آتے جلتے رہتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کیلئے دارا برادر بڑی نعمت ہے، اور قاری صاحب کی شخصیت بڑی عجوبہ ہے، حضرت قاری خلیق اللہ صاحب کا تعلق حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے ہے، حضرت مولانا جب حج و زیارت کیلئے مکہ مکرمہ تشریف لیجاتے ہیں تو ان کا قیام حضرت قاری صاحب کے اسی کرایہ والے مکان میں ہوتا ہے، حضرت کی مجلس بھی ہوتی ہے، اسی مناسبت سے حضرت قاری صاحب نے اس کا نام دارا برادر رکھ دیا ہے، پہلے اس کا نام اصل مالک کے نام پر دارا سراج تھا۔ حضرت قاری خلیق اللہ صاحب اصلاً بستی ضلع کے رہنے والے ہیں اور بیسوں سال سے مکہ مکرمہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے ہیں، شروع میں بڑی عسرت کی زندگی رہی مگر اس وقت اللہ کے فضل سے فارغ ابدال و فارغ المال ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشہور مدرسہ مدد سہ صہولتیہ میں مدرس ہیں اور حرم پاک میں شعبہ تحفیظ القرآن کے بھی مدرس ہیں۔ اسم با مسمیٰ ہیں، یعنی نہایت خلیق منسار ہیں کچھ مہمان نواز اہل علم کے قدرداں اپنے اکابر پر خدا اور اپنے سلک و مذہب میں بہت ہی پختہ، جسم بھاری مگر جسم میں بجلی کی سی سرعت چلنے میں جوانوں کو مات کرتے ہیں، بے تکلف اور متواضع رہتے کہ بلا تکلف آپ کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلیں۔ میرے ساتھ ان کو خاص تعلق ہے، اور میرے انتہائی قدرداں ہیں، میری کتابوں اور میرے پرچہ زمزم کے مدح خواں و ثنا خواں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت قاری صاحب کا گھر میرا اپنا گھر ہوتا ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا سب یہیں بلکہ بہت سی خارجی ضروریات بھی حضرت قاری صاحب اور ان کے گھر سے پوری ہو جاتی ہیں، ان کے بچے مجھ سے مانوس اور میری خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی ذات کہ مکہ مکرمہ میں میرے لئے بڑی نعمت ہے، حضرت قاری صاحب کی فارسی بہت پختہ ہے، اور فارسی کے بہت سے اشعار اذہر ہیں، عربی، فارسی، اردو کے ساتھ ترکی بھی بول لیتے ہیں۔

سے دارا برار میں ملاقات ہوئی، میں اس وقت تک احرام ہی میں تھا، سرے بال اتروانا باقی تھا۔ تھری صاحب اپنے گھر لے گئے اور خود اپنے ہاتھ سے میرے سر کا بال اتارا، یہ کام میرے ساتھ وہ ایک دفعہ اور کر چکے ہیں، بال اتنا صاف اتارتے ہیں جیسے کوئی ماہر حلاق ہو، حضرت قاری صاحب کی اس قسم کی کم فرمائیاں مجھے بہت شرمندہ کرتی ہیں، مگر ان کے سامنے میرے تمام عذر و معذرت دھرے رہ جاتے ہیں۔ غالباً زندگی میں پہلی مرتبہ مکمل سنت کے ساتھ سر کا بال اترا، ہم مجرد مولوی قسم کے لوگ تو محض کام چلاتے ہیں مگر بزرگوں کے فیض یافتہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام سنت والا ہوتا ہے۔

چونکہ آج کا دن جمعرات کا دن تھا اس وجہ سے قاری صاحب ستر کے کام سے فارغ تھے ادواب وہ میرے ساتھ ساتھ اس وقت سے مسلسل رہے، ان کی صحبت میں بڑا جی لگتا ہے۔ بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ جھوم کر اور اپنے خاص رنگ میں فارسی اشعار پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں نے قاری صاحب کے مشورہ سے عشاء کا کھانا دارا برار ہی میں کھایا، پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کو اسی روز روانگی تھی۔ طے یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز پڑھیں اور جمعہ بعد جمعہ کیلئے روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز حرم شریف میں ادا کر کے حضرت قاری صاحب کی معیت میں حرم شریف کے پاس کے ٹیکسی اسٹینڈ پر گئے اور حضرت قاری صاحب نے ایک بہت اچھی ٹیکسی پر سوار کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ ٹیکسی میں دو چار سواری کا مسئلہ ہوتا ہے جلد ہی سواری مل جائیگی اور ہم لوگ جلد مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ مجھے ٹیکسی پر بیٹھا کہ حضرت قاری صاحب اور دارا برار میں قاری صاحب کے کام کی نگرانی کرنے والے ماجد بھائی جو نیپوری روانہ ہو گئے، ٹیکسی والا۔ واحد نفر واحد نفر کی آواز مسلسل لگا رہا تھا مگر اس کو واحد نفر مل نہیں رہے تھے، اور جو مل رہے تھے وہ پچاس ریال دینے کو تیار نہیں تھے اس نے کئی پھر ادھر ادھر سے لگایا مگر اس کی واحد نفر کی آواز دہری نہیں ہوئی اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد اس نے ہمیں مدینہ منورہ لیجانے سے معذرت کر دی۔ اور واللہ اتنی آسٹ

کہ کہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، مدینہ منورہ جلدی پہنچنے کا خواب خواب ہی رہا۔
بالآخر میں اور میرے ساتھ جو ایک ہندوستانی صاحبِ اندھے انھوں نے طے کیا کہ اب نقل
جماعی سے سفر کیا جائے، اس میں واحد نفر کا سوال نہیں ہوتا ہے، یہ بس ٹھیک وقت
پر چھوٹی ہیں اور بہت آرام دہ ہوتی ہیں، اس میں پیشاب وغیرہ کی بھی سہولت ہوتی ہے
چنانچہ ہم حرم کے قریب کے مرکز النقل الجماعی پہنچے اور بس کا ٹکٹ لیکر اس پر سوار ہو گئے
بس ساڑھے گیارہ بجے شب میں چھوٹی اور اس نے ہم کو فجر سے قبل مدینہ پاک پہنچا دیا
یعنی ہمیں بڑی آسانی سے فجر کی نماز حرم پاک میں مل گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

مدینہ منورہ میں یوں تو مجھے سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں مگر بطور خاص
میرا قیام اپنے ایک پاکستانی دوست کے یہاں رہتا ہے (بعض وجوہ سے ان کا نام لینا
مناسب نہیں ہے) اور سال گزشتہ سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مکتبہ کے موظف
اور سلفیت کے خلاف انتہائی متحرک و فعال ہمارے دوست محمد بن عبدالقدوس جو سعودی
ہیں ان کے یہاں بھی رہتا ہے، شیخ محمد بن عبدالقدوس نوجوان فاضل ہیں، اور تبلیغی جماعت
میں وقت لگا چکے ہیں، جماعت تبلیغ کے خلاف سلفیوں کے تحریک کو وہ پڑھ چکے تھے
مگر جب وہ خود جماعت میں بکھلے تو انھوں نے جماعت کی دعوت اور کام کو سلفیوں کے بیان
اور ان کے پروپیگنڈہ کے بالکل خلاف پایا تو وہ سلفیت سے بیزار ہو گئے اور کارڈ دیوبند
کے مارج اور ان کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے۔ میری کتابوں کو پڑھ کر مجھ سے بہت زیادہ
متاثر ہیں اور سعودی ہونے کے باوجود میرے ساتھ فادانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے
قیام میں ہر وقت میرے ساتھ اپنی گاڑی لئے حاضر رہتے ہیں۔

مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے پاکستانی دوست اور شیخ محمد بن عبدالقدوس
کو اپنے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا۔ پاکستانی دوست نے کہا کہ انشاء اللہ مدینہ کے بس اڈہ
پر حاضر رہوں گا، مگر مجھ سے شیخ محمد بن عبدالقدوس نے فون پر بڑے اصرار سے کہا تھا کہ
آپ کو لینے میں آؤں گا کسی اور کورات میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ میں نے

ان کو بس ہی میں سے ایک صاحب کا موبائل لے کر فون کر دیا وہ سو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، چنانچہ میرے بس اڈہ پر پہنچنے کے دس منٹ بعد وہ اپنی گاڑی لے کر پہنچ گئے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ طے ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ لی جائے پھر گھر چلا جائے، ضروریات سے فارغ ہو کر ہم نے حرم شریف میں فجر کی نماز پڑھی، پھر روضہ پاک کی حاضری دی، صلوٰۃ و سلام پڑھا، دوستوں کا اور اعزاء و اقرباء کا سلام خدمت اقدس میں پیش کیا، اس سے فارغ ہو کر ہم شیخ محمد بن عبدالقدوس کی گاڑی میں گھر کیلئے چل دیئے۔

راستہ میں میں نے شیخ محمد سے کہا کہ سہترے کہ میں پہلے اپنے پاکستانی میزبان کی زیارت کروں اور وہیں قیام کروں، ان سے قدیم تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے، شیخ محمد سمجھدار آدمی ہیں انہوں نے معاملہ کو سمجھ لیا اور اپنی خواہش کو دبا کر مجھے اپنے اسی پاکستانی دوست کے گھر لے آئے، وہ سو رہے تھے، بیدار ہوئے، دیکھتے ہی لپٹ گئے اور پھر فوراً ہی پُر تکلف ناشتہ تیار کر دیا، ناشتہ میں شیخ محمد بھی شریک رہے، ناشتہ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر ہم گفتگو کرتے رہے، پھر شیخ محمد یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ انشاء اللہ جمعہ بعد ملاقات ہوگی اور میں آپ کو جدہ رخصت کرنے کیلئے موجود رہوں گا، ان کے جانے کے بعد میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ آپ دو گھنٹہ آرام کر لیں، میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور خود چاہ رہا تھا کہ مجھے آرام کا موقع ملے، چنانچہ میں فوراً اپنے بستر پر لیٹ گیا اور مسلسل دو گھنٹہ سویا، ہو کر اٹھا اور غسل کیا تو الحمد للہ ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی اور طبیعت ہشاش بشاش تھی، پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم جمعہ کی نماز کیلئے مسجد نبوی گئے، اوپری حصہ میں جگہ ملی، حرمین کی جمعہ کی نماز کا خطبہ بڑا طویل ہوتا ہے معلوم نہیں کہ اس کا جواز کہاں سے ائمہ حرمین نے نکالا ہے۔ جب کہ ان کی نماز خطبہ کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی ہے، خطبہ کا مضمون بھی تقریباً ہمیشہ یکساں ہی رہتا ہے، اس خطبہ سے طبیعت اکٹا جاتی ہے، خطبہ میں تکلف اور تصنع کا عنصر غالب رہتا ہے اس وجہ سے ائمہ حرمین کے خطبے بے جان سے ہوتے ہیں، خطبہ کے بعد مختصر

نماز ہوئی اور ہم تھوڑی دیر بعد نیچے تہے سے صلوٰۃ و سلام پڑھا، پھر جدہ جانے کیلئے ٹیکسی اسٹینڈ گئے، راستہ میں سوق التمر یعنی کھجوروں کے بازار سے مفتی سعید قاسم کیلئے کچھ کھجور لی، خیال تھا کہ ٹیکسی اسٹینڈ پر شیخ محمد بن عبد القدوس ہوں گے، بہت انتظار کیا وہ نظر نہ آئے پھر خیال ہوا کہ آج جمعہ کی وجہ سے راستہ جام ہو گا وہ اسی میں پھنس گئے ہوں گے، جدہ پہنچنے پر جب ان کا فون آیا تو بات یہی تھی وہ بہت معذرت کر رہے تھے، بہر حال پاکستانی دوست نے مجھے الوداع کہا اور میں ٹیکسی پر بیٹھ گیا ٹیکسی بڑی آرام دہ تھی اور ڈرائیور تیز اس لئے ہم لوگ مغرب سے قبل جدہ شہر میں داخل ہو گئے تھے، راستہ میں میں نے ٹیکسی ہی سے صاحبزادہ قاری عبد الباسط صاحب کو فون کر دیا تھا وہ میرے منتظر تھے (۱) ٹیکسی ڈرائیور نے یہ معلوم کر کے مجھے جی السلامہ مانا ہے، میرے

(۱) صاحبزادہ قاری عبد الباسط صاحب جدہ میں میرے میزبان ہوتے ہیں، جدہ کے مشہور محلہ جی السلامہ کی مشہور مسجد مسجد شعیبی کے نائب امام ہیں، جدہ میں اردو نیوز پیپر اخبار نکلتا ہے اس کے دینی مسائل کا جو کالم ہوتا ہے اس کو آپ ہی لکھتے ہیں۔ یہ اخبار لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے، اس طرح آپ کی تحریر سودیہ کے علاوہ تقریباً پوری خلیجی ریاستوں میں پڑھی جاتی ہے، آپ کے ان مسائل کے کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں، آپ کے دینی و دعوتی درس کی مستقل مجلس ہوتی ہے، ان کی تقریروں کے کیسٹ ہزاروں کی تعداد میں یورپ اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں، مزاج میں تواضع ہے، سادہ طبیعت اور بہت بے تکلف آدمی ہیں، کتابوں کا بہت عمدہ ذوق ہے، بازار میں جو بھی نئی کتاب آتی ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے قاری صاحب کے کتب خانہ میں وہ موجود ہوتی ہے، ان کا کتب خانہ دیکھ کر ان کے بلند علمی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اکابر کے قدرداں اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے ہیں، جدہ میں انکی ذلت مسلک دیوبند اور حنفیت کے ذرائع کیلئے بڑی غنیمت ہے، طبیعت میں فیاضی اور سخاوت ہے، ان کا گھر میری مستقل قیام گاہ ہے، ان کا حلقہ اثر جدہ میں وسیع ہے اور اللہ نے بڑی محبوبیت دی ہے، جدہ کا

ساتھ ہمدردی کرنی چاہی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے دوسری ٹیکسی پر بیٹھا دیتا ہوں، یہ عرب تھا، وہ عشرہ ریال والی ٹیکسی ڈھونڈھتا رہا، دس پندرہ منٹ گزر گئے مگر اسے ملی نہیں، میں نے اس سے کہا شیخ دیر ہو رہی ہے آپ پندرہ والی ٹیکسی ہی میں بیٹھا دیں۔ اس طرح مغرب بعد تاخیر سے میں حضرت قاری عبدالباسط صاحب کے گھر پہنچا، جہاں قاری صاحب اور بعض دوسرے حضرات میرے منتظر تھے، تھک گیا تھا اسلئے فوراً غسل کیا اور تازہ دم ہوا، پھر کچھ خورد و نوش اور بات چیت میں وقت لگا، عشاء کی نماز پڑھی گئی اور پھر عشاء بعد متصلاً ایرپورٹ کیلئے قاری صاحب کی گاڑی میں ان کے ڈرائیور اور بھائی تسنیم صاحب کے ہمراہ ہم ایرپورٹ کے لئے بقیہ منشیہ پر

سلفیوں کا مرکز الدعوتہ ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور نقصان پہنچانے کیلئے کوئی موقع کھونا نہیں چاہتا مگر جس کی حفاظت خدا کرے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اللہم احفظہم کل شر و سوء۔

(۱) بھائی تسنیم صاحب پاکستانی ہیں اور عرصہ سے جدہ میں رہ رہے ہیں، جدہ ایرپورٹ پر ملازم ہیں، حضرت قاری صاحب سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، خالص دینی اور دعوتی مزاج کے آدمی ہیں، وہ غیر تقلدیت کے موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہماری کتابوں اور زمرم پرچہ کے قدرداں ہیں، مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ کی کتابیں اور زمرم پرچہ انٹرنیٹ پر آنا چاہئے۔ اب کی دفعہ بھی اس موضوع پر بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اصرار کر رہے تھے کہ آپ مستقل اس کیلئے ادارہ قائم کریں، یہ سب کام تنہا نہیں ہوتا اور نہ آپ کے بعد یہ چل پائے گا، ان کی محبت بھری گفتگو میں سن رہا تھا اور اپنے حالات اور اپنے یہاں کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، یعنی سوچا اپنا پاؤں دیکھ رہا تھا، بھائی تسنیم جب جدہ ایرپورٹ پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بڑی سہولت ہوتی ہے، اس دفعہ بھی ایرپورٹ پر ساری کاغذی کارروائی انہوں نے کی۔